

श्रीपरमात्मने नमः

श्रीभगवदात्मने नमः

श्रीपरमपाश्यामिकभागाय नमः

श्री

भेद ज्ञान

(द्वितीय संपादित संस्करण)

लेखक व प्रकाशक —

ब्रह्मचारी मूलशंकर देशाई

जागनाथ प्लोट, प्रभास कुटीर

रानकोट (सौराष्ट्र)

चाणू का चौक, जयपुर (राजस्थान)

द्वितीयसंस्करण
२०००

मूल्य
दो रुपये

श्रुत पंचमी वीर सत्र २४८१ विजय सत्र २०१०

गुरुवार, तारीख २६ मई, सन् १९५५ ई०

सुप्रसन्न —

श्री धीर प्रेस, जयपुर ।

दो शब्द

मेद ज्ञान की रचना वीर निर्गुण सम्यत् ०४७८
म हुई थी। समान ने इसे बहुत ही प्रेम से अपनाया।
प्रथम संस्करण शीघ्र ही समाप्त हो जाने पर यह
द्वितीयावृत्ति राम सुधारों के साथ समान के समच
रसी जाती है। आशा है कि समान इससे लाभ उठाकर
अपना कल्याण अग्रय करेगा। स्वाध्यायप्रेमियों की
संतुष्टि के लिए इस संस्करण में अनेक विषयों का खुलासा
किया गया है। श्री धवल ग्रन्थ में उठाए गये कुछ प्रश्नों
का विस्तार से विवेचन भी किया है। साधारण जनता
जो धवल ग्रन्थ का स्वाध्याय नहीं कर सकती है, इस
पुस्तक से सहज ही में ग्रन्थरत्न के अनेक ज्ञातव्य विषयों
का ज्ञानोपार्जन कर सकती है।

आ शु चि

—ब० मूलशरर दशार्द

सुत्रक —

श्री धीर प्रेम, जयपुर ।

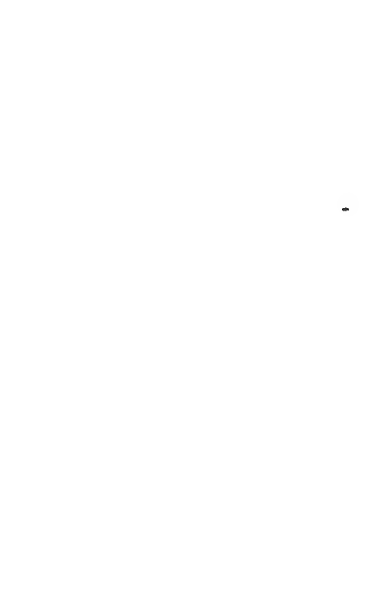
~~~~~ दो शब्द ~~~~~

मेद वान की रचना वीर निर्माण सम्वत् २४७८
मे हुई थी। समान ने इसे बहुत ही प्रेम से अपनाया।
प्रथम सस्करण शीघ्र ही समाप्त हो जाने पर यह
द्वितीयावृत्ति राम सुधारों के साथ समान के समक्ष
रखी जाती है। आशा है कि समान इससे लाभ उठाकर
अपना कल्याण अरक्ष करेगा। स्वाध्यायप्रेमियों की
संतुष्टि के लिए इस सस्करण में अनेक निषेधों का सुलामा
क्रिया गया है। श्री धवल ग्रन्थ में उठाए गये कुछ ग्रन्थों
का विस्तार से विवेचन भी किया है। साधारण जनता
जो धवल ग्रन्थ का स्वाध्याय नहीं कर सकती है इस
पुस्तक से सहज ही में ग्रन्थराज के अनेक व्रातव्य निषेधों
का वानोपार्जन कर सकती है।

आ शु चि

— ब्र० मूलशरर देशाई

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
१ शासनकी उत्पत्ति	२
२ गरीर स्वामीकी आयुके विषय में दो मत	२
३ नरेन्द्रकी उत्पत्तिके विषय में तीन मत	५
४ पर्यङ्कर की वाणी का स्वरूप	७
५ तुल्योग कितने हैं और उनका कारण	८
६ यका लक्षण	१०
७ ही द्रव्य मानने का कारण	११
८ द्रव्यका लक्षण	१३
९ तनाका स्वरूप	१३
१० र्यात्रिग्रह और व्यञ्जनाग्रहका स्वरूप	१८
११ अधिमान और मन पर्यय ज्ञानका भेद	२६
१२न्द्रियोंकी इन्द्रिय सत्ता क्यों?	३१
१३धि और उपयोगका स्वरूप	३६
१४तयात प्रदेशमले लोकमें अनन्त जीव कैसे रहते हैं	४५
१५मायका स्वरूप	४८
१६नक्षेत्रका स्वरूप	५०
१७यका स्वरूप	५५
१८दिगल द्रव्यका स्वरूप	८२

धर्मास्तिकाय द्रव्यका स्वरूप	६१
अधर्मास्तिकाय द्रव्यका स्वरूप	६३
आभासास्तिकाय द्रव्यका स्वरूप	६७
काल द्रव्यका स्वरूप	६८
क्रियाज्ञान द्रव्यका स्वरूप	१०३
क्या जीवका उद्भवगमन स्वभाव है	१०४
जीवोंकी विशेष अस्तित्वका स्वरूप	१०७
निगोद जीवके स्वरूपम शक्य है	११७
नामकी जीवोंका स्वरूप	१३०
द्वय जीवोंका स्वरूप	१३८
मनुष्य जीवोंका स्वरूप	१४८
व्यवहार गोत्रका स्वरूप	१५१
क्या तीर्थङ्कर अणुगत धारण करता है	१५६
जीवोंके भावोंका स्वरूप	१५८
पारिणामिक भावका विशेष भेद	१६५
तीनरे गुणस्थान म कौनसा भाव है	१६६
संयोग केंद्री का संयोगभाव कौनसा भाव है	१७२
संस्कार तथा मिश्रित भावका स्वरूप	१७४
निमित्त अधिकार	१७६
एक द्रव्यम दूसरे द्रव्यका किम अपेक्षामे अभाव है	१७८
सम्बन्धित रागादिरका किससे कर्ता मानता है	१८१

विषय	पृष्ठ संख्या
रागादिक होनेमें निमित्त कारण कौन है	१८५
सम्यग्दर्शन होने में अतरंग कारण कौन है	१८७
गुरुका स्वरूप	१८३
नम्रवा भक्ति किसकी करनी चाहिये	२२१
पात्र, कुपात्र, अपात्र किमकी कहना चाहिये	२२८
तीर्थयात्रा का स्वरूप और कारण	२३०
निर्मान्य वस्तु क्या माली खाता है	२३५
द्रव्य कर्मका स्वरूप	२३८
नाद सामग्री लाभान्तरायके चयोपशम में मिलती है	२४०
बुद्धिपूर्वक रागका बन्ध सैनसे समयम पड़ता है	२६०
भतिनानादि कर्मका उदय वंसा फल देता है	२६१
निराचित और निधत्त गन्ध किसकी रहना चाहिये	२६१
पर्याप्ति तथा प्राणका स्वरूप	२६२
गुणस्थान अधिमात्र	२६६
मिथ्यात्मका स्वरूप	२६७
अकाल मृत्यु किमकी कहते हैं	२७६
उपशम सम्यग्दृष्टि वरसे कहा जाता है	२८२
दर्शन मोहनीयकर्म अनिष्टतिकरणके पहले समयमें	
उपशान्त रहता है या नहीं	२८४
द्रव्य दृष्टिसे जीमकी शुद्धता कैसी मानना चाहिये	२८६
मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंका नाश कैसे होता है	२८८

मिथ्यादृष्टि जीव क्षेत्रसे अनन्त कैसे मापे जायें	२८६
नैर्ग्रहवैयक दशाको सम्यक्त्व होनेका कारण	२६०
सामादन गुणस्थानका स्वरूप	२६२
सामादन गुणस्थानम पारिणामिकमान क्यों माना	२६४
मरणात् वर्षाद्युक्तान्ते मनुष्य सम्यक्त्व व सामादन म	
मरणर सामादन गुणस्थान म आते हैं	२६४
ज्ञासादन सम्यग्दृष्टि सत्त्वात्तर्पायुक्त मनुष्य मरण	
कर नितनी गति में जाते हैं	२६४
नारकी की अपर्याप्त अग्रस्थान सामादन गुणस्थान	
नहीं होता है	२६५
सप्तम नरका नारकी सामादन गुणस्थान वाला	
मात्रणान्तिर समुद्रघात नहीं करता है	२६६
एकत्रिंश जीमूक गुणस्थानम मतभेद	२६६
सम्यग्मिथ्यादृष्टि का कैसा गमन है	३०२
अत्रती सम्यग्दृष्टिका स्वरूप	३०३
धर्मध्यान का परमार्थ स्वस्थ	३०५
आर्त्तध्यान का कौनसा स्वभाव है	३०७
मनुष्य प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति कर करता है	३०८
देवोम प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति कर होती है	३०८
सही तिर्यचोमे प्रथमोपशमकी प्राप्ति कर होती है	३०८
नारकियोंको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कर होता है	३०६

विषय

पृष्ठ संख्या

- कौनसी लेश्याम प्रथमोपगम सम्यक्त्व होता है ३११
- औदारिक मिश्रकाय योगीके उपशम सम्यक्त्व
क्यों नहीं होता है ३१२
- उपशम सम्यक्त्वके साथ मन चर्ययनान कैसे रहता है ३१२
- दर्शन मोहकी छपणाका प्रारम्भ कहा होता है ३१३
- किम कालम दर्शन मोहकी छपणा होती है ३१४
- सम्यग्दृष्टि की उत्पत्ति कहा नहीं होती है ३१५
- देवोंके अपर्याप्त कालम उपशम सम्यक्त्व कैसे
पाया जाता है ३१५
- क्या शुभ लेश्याके कारण उपरि म्यर्ग मिलता है ३१६
- नौ अनुदिश और अनुत्तर विमानगामी देवोंके
पर्याप्तकालम उपगमसम्यक्त्व क्यों नहीं होता है ३१७
- नष्ट सक्र घेदम असयत सम्यग्दृष्टिका अन्य पटुत्व ३२१
- क्षायक सम्यग्दृष्टिका जघन्य ३ उत्कृष्ट समारकाल ३२१
- असयत सम्यग्दृष्टिके अपर्याप्त कालम कौनसा वेद
और सम्यक्त्व रहता है ३२२
- असयत मनुष्योंके अपर्याप्त कालम कौनसा वेद है ३२२
- असयत सम्यग्दृष्टि जीर्णक औदारिक मिश्रकाय योग
म छह लेश्या कैसे रहती हैं ३२३
- तिर्विश्व मनुष्यम उत्पन्न होनेवाला सम्यग्दृष्टि देव
अन्तर्महर्षि तुरु अपनी लेश्या क्यों नहीं छोड़ता ३२४

सम्यग्दृष्टि नारसी अपनी लेश्या भरते समय क्यों नहीं

छोड़ता है ३२४

ससयत सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्चके अर्थात् अस्थायी म

द्यायक सम्यग्दर्शन कैसे रहता है ३२४

सम्यक्त्व सहित नरकमं तथा तिर्यञ्चों में जानेवाला

सम्यक्त्व सहित ही वापिस आता है ३२५

साता नारकाम सम्यग्दृष्टि जीव सर्व काल रहते है ३२५

ससयत सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च मरणात्तर दोम रुहा

तरु जाता है ३२६

असयत सम्यग्दृष्टिके बधका प्रत्यय

३२७

सपतासयत गुणस्थानका स्वरूप

३२७

नायक सम्यग्दृष्टि सयतामयत भावको प्राप्त होता है ३२८

सही समुच्छेद जीनोंमें औपगमिक सम्यक्त्व और

अविविक्तान होता है या नहीं ? ३२९

सही समुच्छेदनीय सयतामयत भावको प्राप्त होता है ३३०

प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान

३३०

धीन बुद्धि श्रद्धा स्वरूप

३४१

उपशान्त मोह से गिरनेवाले जीव सामान्य गुण-

स्थानको प्राप्त होते हैं या नहीं, इसका त्रिपयम दोमत ३४०

केरलीय वचन सशयादिकको पैदा करता है इसका

तात्पर्य ३४५

विषय	पृष्ठ संख्या
केनली कनलाहार लेते हैं या नहीं	३५६
सयोग केनली के कितने प्राण हैं	३५६
केनलीके समुद्धातके विषयम दो मत	३६१
अयोग केनलीको एक आयु प्राण क्यों है।	३६५
मार्गणा अधिकार	३६७
सत्य तथा अनुभव वचनका स्वरूप	३७२
मनोयोग किसको कहते हैं	३७३
सशरीरीजीन सयोगी होता है	३७५
लेश्याका लक्षण तथा स्वरूप	३८६
नरतत्त्व अधिकार	३९५
जीन तत्त्व तथा जीव द्रव्यम क्या भेद है	३९७
अजीन तत्त्व तथा अजीन द्रव्यम क्या भेद है	४००
आश्रय तत्त्व	४०३
पुण्य तत्त्व	४०६
पाप तत्त्व	४१३
बन्ध तत्त्व	४१८
संनर तत्त्व	४३१
निर्जरा तत्त्व	४३५
मोक्ष तत्त्व	४३६
प्रतिक्रमणादि अधिकार	४४३
प्रतिक्रमण कल्प	४४४

विषय

पृष्ठ संख्या

आलोचना कल्प	४५०
प्रत्याख्यान कल्प	४५०
कर्मफल सन्यास	४५१
मोक्षमार्गकी प्रलिप्ता	४६२
परसमयी का स्वरूप	४६४
स्वसमयी का स्वरूप	४६४
मोक्षमार्गी जीवका स्वरूप	४७२
व्यवहाराभासी जीवका स्वरूप	४७४
निश्चायाभासी जीवका स्वरूप	४७६

सूचना—जहाँ (ध ५ १=१) ऐसा लिखा है
उसका यह अर्थ करना कि ध=धनलग्न्य ५=पुस्तक
संख्या पाच १=१=पृष्ठ नंबर १=१

श्री परमात्मने नमः

श्री भगवद्दात्मने नमः

श्री परम पारिवर्त्मिकभाषाय नमः

• श्री

★ भेद ज्ञान ★

मङ्गलाचरणम् ।

अभिपद्य गिरसा अपुनर्भरकारणं महागीर ।

तेषां पदार्थभङ्ग मार्गं मोक्षस्य वन्द्यामि ॥

अन्वयार्थः—(अपुनर्भरकारण) मोक्ष के कारण भूत (महागीर) वर्द्धमान तीर्थंकर भगवान् को (गिरसा) मस्तरु द्वारा (अभिपद्य) नमस्कार करके (मोक्षस्य मार्गं) मोक्ष के मार्ग अर्थात् कारण स्वरूप (तेषां) उन पङ्क्तियों के (पदार्थ भङ्ग) नष्ट पदार्थरूप भेद को (उच्यामि) कहूँगा ।

वर्तमान पचन काल में भगवान् परम महारुद्र देवाधिदेव श्री वर्द्धमान स्वामी का शासन चलता है । क्योंकि वह धर्म तीर्थ के रक्ता है उनसे भक्तिपूर्वक वन्दन करके म मोक्ष-मार्ग के साधन भूत 'भेद ज्ञान' का

प्रश्न—भगवान् महावीर स्वामी का शासन २२ म
उपन्न हुआ है ?

उत्तर—इस अत्रमर्षिणी २२ वर्ष काल के दुःखमा सुखमा
नाम के चौदह साल के पिछले भाग में कुछ कम चौतीस
वर्ष जारी रहने पर, वर्ष के प्रथम मास अर्थात् श्रावण मास
में, प्रथम पक्ष अर्थात् कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा के दिन प्रातः
काल के समय आकाश में अभिचिन्तन नक्षत्र के उदित रहने
पर तीर्थ अर्थात् धर्म तीर्थ की उत्पत्ति हुई ।

यह इस प्रकार से है—पन्द्रह दिन और आठ मास
अधिक पिछेतर वर्ष चतुर्थकाल शेष रहने पर (७५ व
= मा १५ दि) पुष्पोत्तर विमान से अषाढ शुक्ल पक्षी के
दिन रहतेर वर्ष प्रमाण आयु से युक्त और तीन धान के
धारक महावीर भगवान् गम्भीर अतीर्ण हुए । इसमें तीस
वर्ष कुमार काल, बारह वर्ष उनका छद्मस्थकाल, केरलीकाल
भी ३० वर्ष, इस प्रकार इन तीन काल का योग ७२ वर्ष
होते हैं । इनको ७५ पिछेतर वर्षों में से कम करने से
वर्षमान जिनेंद्र के युक्त होने पर जो शेष चतुर्थकाल रहता
है उसका प्रमाण होता है । तब ६६ दिन कम केरली
काल के जोड़ने से, नौ दिन और छह मास अधिक तेतीस
वर्ष चतुर्थ काल में शेष रहते हैं ।

शरा—केरली काल में छद्मावध दिन कम कम
लिये किये जाते हैं ?

समाधान—इससे पहले कि वह मर जाय
भी उनमें तीर्थस्थ उत्पत्ति न्याय।

शरीर—इन दिनों में निम्नलिखित विचारों से निम्न
नहीं हुई।

समाधान—गणेश का जन्म एक नए
दिनों में निम्नलिखित विचारों से हुआ।

शरीर—मौलिक रूप से एक नए विचारों से
उपस्थित क्यों नहीं किया।

समाधान—नहीं किया क्योंकि इससे निम्न
असह्य मान्यता के लिए निम्नलिखित विचारों से निम्न
का उस समय अभाव था।

शरीर—अपने पापों से निम्नलिखित विचारों से निम्न
बालों को छोड़कर अन्य विचारों से निम्नलिखित विचारों से निम्न
न प्रवृत्त हुई।

समाधान—नहीं होना चाहिए निम्नलिखित विचारों से निम्न
और समान दूसरे के प्रवृत्त निम्नलिखित विचारों से निम्न
लेना होने पर अव्यवस्था के लिए निम्नलिखित विचारों से निम्न

इस कारण चतुर्थी के लिए निम्नलिखित विचारों से निम्न
रहनेपर 'तीर्थ' की 'उत्पत्ति' निम्नलिखित विचारों से निम्न
अन्य कितने ही आत्माओं के लिए निम्नलिखित विचारों से निम्न

उम्र पहचान वर्ष प्रमाण निम्नलिखित विचारों से निम्न
है। (७१ १ ३ मा २५)

उनके अभिप्राय के अनुसार गर्मस्थ, कुमार, छत्रस्थ, और फेरलतान के वालों की परूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है—

गर्मस्थकाल—आषाढ शुक्ल पक्षी के दिन कुण्डलपुर नगर के अधिपति नाथगुप्ती मिद्वार्थ नरेन्द्र की त्रिशलादेवी के गर्भ में आकर और ब्रह्मा आठ दिन अधिक नौ मास रह कर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन रात्रि में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गर्भ से बाहर आए।

कुमारकाल—उद्दमान ध्यामी २८ व ७ मा १२ दिन (अठाइस वर्ष सप्तमास और बाहर दिन) दैनिक श्रेष्ठ मानुषिय सुख का सेवन करके आभिनिरोधिक ज्ञान से प्रसुद्ध होते हुए पशोपगम के साथ मगसिरकृष्णा दशमी के दिन गृहत्याग करके सुरकृतमहिमा का अनुभव कर तपकल्याण द्वारा पूज्य हुए।

छत्रस्थकाल—रत्नत्रय से विशुद्ध महावीर भगवान् १२ व ५ मा १५ दिन (बारह वर्ष पाच मास और पन्द्रह दिन) छत्रस्थानस्था में तितामर अजुहला नदी के तीर पर चम्बिका ग्राम के बाहर शिलापट्टपर पशोपगम के साथ अतिथन योग युक्त होते हुए अपराद्रवकाल में पादपरिमित छाया के होने पर वैशाख शुक्ल दशमी के दिन चपक श्रेणीपर आरुढ़ होकर एक घातिया कर्मों को नष्ट कर फेरलतान की प्राप्ति हुए।

कवलनानमाल—भगवान महागीर २६ व ५ मा
 २० दिन (उनतीस वर्ष पाच माम गीस दिन) चार प्रकार के
 अनगारों व बारहगणों के साथ गिहार करते हुए पश्चात्
 पारानगर में शक्ति मासमें कृष्णपक्ष की चतुर्दशी स्वाति
 नक्षत्रमें रात्रि को शेषरज अर्थात् श्रवातिपाकूमों को नाश
 करके मुक्त हुए ।

महागीर जिनेन्द्र मुक्त होने पर चतुर्युगकाल के जो शेष
 वर्ष रह वह तीन वर्ष आठ माम पन्द्रह दिन (३ २ ८ मा
 १५ दि) प्रमाण है ।

उक्त दो उपदेशों में कौनसा उपदेश यथार्थ है इस
 विषय में (वीरसेन स्वामी) अपनी जीम नहीं चलान
 क्योंकि न तो इस विषय का कोई उपदेश प्राप्त है, और
 न दोनों में से एक में कोई बाधा उत्पन्न होती है, किन्तु
 दोनों में से एक ही मत्प होना चाहिये उसे जानकर
 कहना चाहिये । (घ -६-११६)

महागीर भगवान मुक्त हुए बाद ६०५ व ५ मा
 (छहसो पाच वर्ष पाच माम) में शक्र नरद्र की उत्पत्ति
 हुई है । कहा भी है कि—

पचयमासा पचयमासा छ चेव होंति वामयया ।
 सगमालेण य सहिया थावेयणे तणे रामी ॥
 अर्थ—पांच माम पांच दिन और छहसो वर्ष

हैं। इसलिये शक्रकाल से सहित गणि स्थापित करना चाहिये। (१-६-१३०)

६०५ २ ५ मा (छहमो पाच वर्ष पाच माम) म शक्र नरेन्द्र के काल को मिला देने पर वर्द्धमान निनरु मुक्त होने का काल आता है।

अन्य स्त्रितने ही आचार्य गीर निनेन्द्र मुक्त होने क दिन से चौदह हजार सातमो तिरानों (१४७६३) वर्षों के गीत जाने पर शक्रनरेन्द्र की उत्पत्ति को कहते हैं। कहा भी है कि—

गुणि पयस्थ भयाद् चौदमरयणाद् ममङ्गताद्।

परिणिन्दुद जिणिद तो रज्ज सगणरिंदस्म ॥

अर्थ—गीर निनेन्द्र के मुक्त होने के पश्चात् गुणि पदार्थ 'भय' और 'चौदह' रत्न अर्थात् चौदह हजार सातमो तिरानों वर्षों के बीतने पर शक्रनरेन्द्र का राज्य हुआ।

अन्य स्त्रितने ही आचार्य इस प्रकार कहते हैं कि—
वर्द्धमान निनके मुक्त होने के दिन से पाच माम अग्नि सात हजार नौमो पिचानों वर्षों के बीतने पर शक्रनरेन्द्र के राज्य की उत्पत्ति हुई। कहा भी है कि—

मचमहम्मा लमसद पचाणउटी ॥ पच मामा य।

अङ्गता वासाण जइया तया मगुप्पनी ॥

अर्थ—जब सात हजार नौ सौ पिचानों वर्ष और पाच मान बीत गये तब शक्र नरेन्द्र की उत्पत्ति हुई।
७६६५ २ ५ मा) (५-६-१३३)

इत तीन उपदृशों में एक होना चाहिये । तीनों उप-
दृशों की मन्वता समझ नहीं है, क्योंकि उनमें परस्पर
विरोध है । इसलिये जानकर उठना चाहिये ।

मगवान् तीर्थङ्करों की वाणी अक्षरी महन सिंगती है
तो भी वह वाणी म्पाट्टाट्ट मुद्रा सहित खिगती है । वह
वाणी मत्यम्प और अनुमय उचनम्प खिरती है ।

शका—तीर्थंकर तो वीतराग हैं, अर्थात् बड़ा मोलने
का इच्छा का तो अभाव है तो भी मात्र मत्यवाणी क्यों
नहीं बिरा ? अनुमयवाणी की क्या जरूरत थी ?

ममाधान—तीर्थंकरों की वाणी कर्मचनित सिंगती
है । पूर्व मर म तीर्थंकरों के जीवों ने ऐसी भावना भाई
था कि समार के सभी जीवों का कल्याण कैसे हो ? उमी
भावना में महन तीर्थंकर गीत का बच पड़ गया था,
इसका उच्य में ही वाणी खिरती है । अनात्सिल में
चाव अज्ञान के कारण पौद्गलिक कर्मों से उन्हा हुआ
है । ऐसे नीचा को मोचमार्ग दिखाने के लिये जीवका
तापम्प नम्बन्ध अपना गुण पर्याय के साथ स्मि
प्रकार का है , उमीका ज्ञान कराने के लिये सत्य वाणी
खिरी है । और जीवका पौद्गलिक कर्मों के मयोग से
कैसी अवस्था हो रही है । इसीका ज्ञान कराने के लिये
अनुमय वाणी खिरी है । यह दोनों प्रकार की वाणी एक

माथ सहन सिर रही है यह वाणी सुनकर गणधर देवों ने मंत्र की रचना की।

शका—गणधर देवों ने चार ही अनुयोग क्यों बनाय ?

ममाधान—यथार्थ में अनुयोग अनादि अनंत तीन ही हैं। १ करणानुयोग २ द्रव्यानुयोग ३ चरणानुयोग। परन्तु प्रथमानुयोग अनादि अनंत नहीं है। वह तो औपचारिक अनुयोग है।

शका—तीन अनुयोग क्यों बनाये ?

ममाधान—जीव का स्वभाव भाव तो ज्ञायक है। परन्तु ज्ञायक स्वभाव को भूलकर पर पदार्थों में अपनब बुद्धि भर दुखी हो रहा है। ऐसा जीवों का सबंध तीन प्रकार का हो सकता है, इसलिये इसीका ज्ञान कराने के लिये तीन अनुयोग की रचना हुई है। पौद्गलिक ज्ञानावस्थादि पदार्थों के साथ में आत्मा का किस प्रकार का सम्बन्ध है, इसीका ज्ञान कराने के लिये करणानुयोग की रचना हुई। भावधर्म अर्थात् रागादिक की साथ में आत्मा का क्या सम्बन्ध है, उसीका ज्ञान करने के लिए द्रव्यानुयोग की रचना हुई है। और नौर्धर्म अर्थात् सत्ता के सभी पदार्थों के साथ आत्मा का किस प्रकार का सम्बन्ध है, उसीका ज्ञान कराने के लिये चरणानुयोग की रचना हुई है। हमारे अलावा और कोई पदार्थ रहता नहीं है, इसलिये अनुयोग तीन ही हैं। हमारे अलावा और कोई पदार्थ

रहता नहीं है इसलिए चौथे अनुयोग की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अनुयोग तीन ही है। पुण्य पाप के फलका ज्ञान कराने के लिए—अर्थात् पापसे उचाने के लिए मात्र प्रथमानुयोग की रचना हुई है। तो भी यह अनुयोग अनादि अनन्त नहीं है परन्तु सादि सान्त है। इस अनुयोग में अनादि की कथा आ नहीं सकती है।

सरल भाषाम यदि पदार्थों के स्वरूप का निरूपण किया जावे तो उत्तम, ऐसे धर्मानुराग रूपी निरूपण के साथ योगानुसार 'भेदज्ञान' शास्त्र की रचना हुई है। इस शास्त्रम कोई शब्द आगमसे विपरीत विशेष ज्ञानीयनों को देखने में आये तो सुधारने की प्रार्थनाके साथ 'भेदज्ञान' शास्त्रका उदय होता है।

प्रश्न—लोक किमरे कहते हैं ?

उत्तर—एक असंख्य आकाश नाम का द्रव्य है, इसके मध्य भाग में जितने क्षेत्र में अनन्त जीवद्रव्य, अनन्तानन्त पुद्गलद्रव्य, एक धर्मद्रव्य, एक अवर्म द्रव्य तथा अमरुपात कालद्रव्य रहते हैं उतने आकाशके क्षेत्रका नाम लोक है। धार्मिक मर्यादा रहित आकाश को अलोक कहते हैं।

प्रश्न—द्रव्य कितने हैं ?

उत्तर—द्रव्य छह हैं। १ अनन्तजीवद्रव्य. २ अन-

न्तानन्त पुद्गलद्रव्य ३ एक धर्मास्तिस्माद्रव्य ४ एक
अधर्मास्तिस्माद्रव्य ५ एक आभागास्तिस्माद्रव्य
६ असंख्यात मालागुद्रव्य ।

प्रश्न—द्रव्यका लक्षण क्या है ?

उत्तर—द्रव्यका लक्षण तीन प्रकार है । १. सन्
■ उत्पादव्ययध्रुव ३ गुणपर्यायका समूह, इस प्रकार
द्रव्यका लक्षण है ।

प्रश्न—सन् किमर्थो कहते हैं ?

उत्तर—द्रव्या में अस्तित्व नामका गुण है जो द्रव्य
की तीनों काल हयाती अर्थात् मांजदशी दिखता है। अर्थात्
निमशा अभी नाश न हो उमरा नाम सन् है ।

प्रश्न—उत्पादव्ययध्रुव किमर्थो कहते हैं ?

उत्तर—द्रव्य अपनी मत्ता समयमें रहकर अपनी
एक अमर्यादा नाश कर दूसरी अमर्यादा धारण करे उमी
का नाम उत्पादव्ययध्रुव है। अर्थात् नई अमर्यादा की उत्पत्ति
करना यह उत्पाद, पुरानी अमर्यादा का नाश होना भी व्यय
आर द्रव्य अर्थात् रस्तु का समय रहना सो ध्रुव है ।

प्रश्न—गुण पर्यायका समूह किमर्थो कहते हैं ?

उत्तर—प्रत्येक द्रव्यमें अनंतगुण है जिसका कभी
नाश नहीं होता, तथा उन गुणोंमें समय समयमें होनेवाली
शुद्धाशुद्ध अमर्यादा पर्याय है, अर्थात् गुण सहस्रती है

गीत् तीनों काल रहता है और पर्याय क्रमवर्ती है अर्थात्
 इस समय में बदलती रहती है । ऐसा गुण पर्यायको चो
 रण करता है वह द्रव्य है ।

प्रश्न—लोक रूप छह ही द्रव्य क्यों मानना चाहिये ?
 ये दिखने में तो दो ही आते हैं ? ? जीव २ पुद्गल ।

उत्तर—जीव और पुद्गल तो दिखने में आते हैं ।
 ये द्रव्यों के चलने में चो निमित्त होता है यह तीसरा
 द्रव्य है । जीव और पुद्गलको जो स्थिर रहने में
 मित है यह चौथा अधर्मद्रव्य है । जीव और पुद्गल को
 ने के लिए ध्यान देने में जो निमित्त कारण है यह
 चरा आकाश द्रव्य है, और जीव एवं पुद्गलकी समय
 समय अवस्था बदलनेमें चो निमित्त है यह छठा काल
 द्रव्य है । इसलिए छह द्रव्य हैं । छह से कम द्रव्य नहा
 एवं छह से विशेष द्रव्य भी नहीं हैं । छह द्रव्यम एक
 पुद्गलद्रव्यही स्वी है, नारी के द्रव्य अस्वी है । इन छह
 द्रव्यों में से एक जीवद्रव्य ही चेतन है अर्थात् निममे
 निमने देखने की शक्ति है , नारी के पांच द्रव्य
 चेतन है ।

प्रश्न—स्वी द्रव्यका क्या अर्थ होता है ?

उत्तर—निस द्रव्य में रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श हो
 मको स्वी अर्थात् मूर्त द्रव्य कहा जाता है, और निस

रूप रस गन्ध स्पर्श नहीं है उसी से अम्पी अर्थात् अमूर्त कहा जाता है ।

प्रश्न—छद्म द्रव्य लोभ्य रहने से एक द्रव्य दूसरा द्रव्य में मिल नहीं जाता है ?

उत्तर—छद्म द्रव्य परस्पर मिलते हैं तथा परस्पर एक दूसरे को स्थान देते हैं, तो भी कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य को वाधा नहीं देता है, और मटा जल मिलता रहता है अर्थात् एक क्षेत्रम रहने है तो भी सर्व द्रव्य अपनी अपनी दृष्टाती स्थिति तीनों काल कायम रहता है । ऐसा नहीं है कि एक द्रव्य का नाश होकर दूसरे द्रव्य में मिल जाय । तादात्म्य सम्बन्ध से प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखने है, तो भी संयोग मन्व से जल और दूध की तरह एक क्षेत्रम रहने है । यही द्रव्य की स्वतन्त्रता है ।

प्रश्न—क्या द्रव्यसे द्रव्य के गुण और पर्यायें अलग करी रहती हैं ?

उत्तर—द्रव्य से द्रव्यका गुण और द्रव्य की पर्याय सभी अलग नहीं रहती है । द्रव्यका द्रव्यके गुण तथा पर्याय के साथ तादात्म्य अर्थात् अभिन्न सम्बन्ध है । जैसे मोना द्रव्य है, पीला गुण है, और रुक्ण पर्याय है । वह मोना द्रव्य, पीलागुण तथा रुक्ण पर्याय से अलग

है।

प्रश्न—जीव द्रव्य का मुख्य अर्थान्तर क्या है
उसकी पर्याय क्या है ?

उत्तर—जीव द्रव्य का निःसंशय अर्थ तो शुद्धात्मा
निवृत्तिरूप चेतना और तन्मय शुद्धात्मा चैतन्य परिणाम
रूप उपयोग है। तथा नाना प्रकार के देवता, मनुष्य
प्राणी और निर्पञ्च यह जीवकी अगुद संयोगी पर्याय हैं।

प्रश्न—चेतना किन्तु प्रकार की है।

उत्तर—चेतना तीन प्रकार की है। १ कर्म चेतना।

२ कर्मफल चेतना, ३ ज्ञान चेतना।

प्रश्न—कर्म चेतना किन्तु कहते हैं।

उत्तर—म कृत् कृत्, म कृत् कृत् ऐसा जो जीव
म भाव होता है वह कर्म चेतना है। कर्म चेतना दो प्रकार
की है। १ पुण्यभावस्वरूप पाप भावस्वरूप।

प्रश्न—पुण्य भाव रूप कर्म चेतना किन्तु कहते हैं ?

उत्तर—म दय गुरु शास्त्रों की भाँति कर, म दृष्टिपा
पीरों अन्नानल और आशय देऊ और म प्रत, मयम, नप,
शीलादि अंगीकार कर यह सब भाव पुण्य भाव रूप कर्म
चेतना है।

प्रश्न—पाप भाव रूप कर्म चेतना किन्तु कहते हैं ?

उत्तर—भाव इन्द्रियों के विषयों इच्छा करने का

अशुभ कर्मों का निमित्त से जो अपना मुख दुःख रूप परिणामों का भोक्ता है, और मयोग सम्बन्ध से शुभ अशुभ पांडुगलिक कर्मों का उदय से उत्पन्न हो अष्ट अनिष्ट पांडुगलिक विषया का भोक्ता है। जो तान्त्रिक सम्बन्ध से यद्यपि लोभ मात्र अममयात प्रवृत्ति हैं तो भी मयोग सम्बन्ध की अपक्षा से अपनी मज्जेच विस्तार शक्ति से पांडुगलिक नाम कर्म का डारा जो निर्मापित हो लघु दीर्घ शरीर उनके परिमाण ही तिष्ठ है इस कारण स्पष्ट परिमाण है। जो मयोग सम्बन्ध से पांडुगलिक कर्मों से एक स्वभाव होने से मूर्तिक विभाव परिणामरूप परिणमता है, तथापि तान्त्रिक सम्बन्ध से पांडुगलिक कर्मों का निमित्त पाय उत्पन्न हुआ अपना जो चैतन्य विभाव परिणाम उत्पन्न कर सफल है और मयोग सम्बन्ध से अशुद्ध चैतन्य का परिणाम का निमित्त पाय जो ज्ञानावस्थादि पांडुगलिक कर्मों से हुए हैं, तिनसे सफल है। पचास्तिशाय गाथा २७ में कहा भी है—कि

जीवेति ह्यदि चेदा उपयोग विससिद्धो पदु वत्ता ।

भोक्ता, य दहमत्तो ख हि मुत्तो कम्मसजुत्तो ॥२७॥

प्रश्न—मुक्त नीर का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—जो ज्ञानावस्थादि अष्ट कर्म, तथा गंगादिस्वभाव कर्म कर सर्व प्रकारसे मुक्त हुआ है। अष्ट कर्मों का

सूत्र द्वारा उन दोनोंक व्यंजनावग्रह का प्रतिषेध किया गया है। यदि रहो कि धीरे धीरे जो ग्रहण होता है वह व्यंजनावग्रह है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकारके ग्रहणका अस्तित्व चक्षु और मनके भी है, अतः उनके भी व्यंजनावग्रह रहने का प्रसंग आवेगा और उन दोनोंमें शून्य ग्रहण अतिदूर नहीं है, क्योंकि गेजा मानने से अक्षिप्त भगका प्रभाव होने पर चक्षु निमित्तक अडतालीस मति ज्ञानके नेदोंके अभावका प्रसंग आवेगा।

शङ्का—श्रोत्रादि चार इन्द्रियोंमें अर्धग्रह नहीं है, क्योंकि उनमें प्राप्त ही पदार्थका ग्रहण पाया जाता है।

समाधान—गन्ध नहीं है, क्योंकि उनस्पतियोंमें अप्राप्त अर्थका ग्रहण पाया जाता है।

शङ्का—वह भी कहाँ से जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि दूरस्थित निधि—(स्वाद्यपदार्थ) को लवरूर गाखा का छोड़ना अन्यथा मन नहीं करता है।
(१ ६-१५६)

शङ्का—निम्न लिखित सूत्रसे इन्द्रियोंके प्राप्त पदार्थ का ग्रहण काना जाना जाता है।

पुट्ठ सुखेऽसद अप्पुट्ठ चेय पम्मद रूप ।

गन्ध रस च फलस रूढ पुट्ठ च नाणादि ॥ १४

अर्थ—श्रोत्र से स्पष्ट, शब्द को सुनता है। परन्तु

अर्थाग्रह, स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु, और मन द्वारा होता है और उसी का भी बहुविध आदि तरह मत्तयका भेद द्वारा गुणाकार करनेसे ७० रहस्य भेद होते हैं। इनको अग्रह, ईहा अग्राय, आरणा चार मतिज्ञान का भेदसे गुणाकार करने से २८८ भेद होते हैं। इसी प्रकार व्यजनग्रहके ४८ भेद तथा अर्थाग्रहके २८८ भेद जोड़नेसे कुल ३३६ भेद मतिज्ञानक होते हैं।

स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा मतिज्ञानका अर्थाग्रहका ४८ तथा व्यजनावग्रहका १२ भेद मिलकर ६० भेद होता है। रसना इन्द्रिय द्वारा मतिज्ञानका अर्थाग्रहका ४८ भेद तथा व्यजनावग्रहका १२ भेद मिलकर ६० भेद होता है। घ्राण इन्द्रिय द्वारा मतिज्ञानका अर्थाग्रहका ४८ भेद तथा व्यजनावग्रहका १२ भेद मिलकर ६० भेद होता है। चक्षु इन्द्रिय द्वारा मतिज्ञानका अर्थाग्रहका ४८ भेद होता है। चक्षु इन्द्रियका व्यजनावग्रहका भेद नहीं होता है। श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा मतिज्ञानका अर्थाग्रहका ४८ भेद तथा व्यजनावग्रहका १२ भेद मिलकर ६० भेद होता है। मन इन्द्रिय द्वारा मतिज्ञानका अर्थाग्रहका ४८ भेद होता है। मन इन्द्रियका व्यजनावग्रह नहीं होता है। इसी प्रकार $६० + ६० + ६० + ४८ + ६० + ४८$ जोड़कर ३३६ भेद होता है।

ग्रहण कालम ही उस इन्द्रियक अप्रतिनियत गुणसे विशिष्ट उग वस्तुका ग्रहण नितसे होता है यह अनुक्त प्रत्यय है । यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि चक्षु से लगण, शस्त्र आदिके ग्रहण कालम ही कभी उनक स्पर्शका ज्ञान होनाता है । दही क म धक ग्रहण काल म उनकरसका ज्ञान होनाता है । दीपकके रूपक ग्रहण कालम ही कभी उनक स्पर्शका ग्रहण होजाता है । शब्दके ग्रहण कालम ही सरस्वर पुष्प निमी पुष्पके उसके रसादि विषयक प्रत्ययकी उत्पत्ति भी पाई जाती है ।

उक्त—अनुक्तक प्रतिपक्ष रूप उक्त प्रत्यय है ।

शरा—नि सूत और उक्त म क्या भेद है ?

समाधान—नहा, क्योंकि, उक्त प्रत्यय नि सूत और अनि सूत दोनों रूप हैं अन उतका नि सूत क साथ एकरा होन का विरोध है ।

ध्रुव—यह वही है, वह मैं ही हूँ इस प्रसारका प्रत्यय ध्रुव कहलाता है ।

अध्रुव—ध्रुवका प्रतिपक्षभूत प्रत्यय अध्रुव है ।

शका—मन्त्र अनुक्त का क्या विषय है ?

समाधान अद्रष्ट और अध्रुव पदार्थ इसका विषय है । और उसका उदा रहना असिद्ध नहीं है, क्योंकि उपदेशक बिना अन्यथा द्वादशांग श्रुतका ज्ञान नहा बन

हैं, अतएव उत्तरा अद्रष्टा य अश्रुत पदार्थ में रहना
है । (घ. ८-१५०-५५)

श्रुतज्ञान—श्रुतज्ञानान्तरण कर्म के चयोपशमसे मनके
लम्बनसे किंचित् मूर्तिक अमूर्तिक द्रव्य वित्तके द्वारा
जाय उम ज्ञानका नाम श्रुतज्ञान है । एक वस्तुसे
री वस्तुका ज्ञान होना श्रुतज्ञान है । जैसे ठडी हवाका
होने के बाद विचारना कि यह हवामेंसी प्रकृतिसे निरुद्ध
मुक्तसे गाथा, तुम्हारा कारण है यह सोचना श्रुतज्ञान
इन ज्ञानमें इन्द्रियोंके द्वारा पहले भक्तिज्ञान होता है
कि भक्तिज्ञान पूर्ण ही श्रुतज्ञान होता है । श्रुतज्ञान के
अनेक और बारह भेद हैं ।

दो भेद १ अङ्गवाद्य २ अङ्गप्रविष्ट

अनेकभेद—अङ्गवाद्य के अनेक भेद हैं यह गणधर
उनके शिष्यादि द्वारा प्रणीत होता है ।

द्वादसभेद—१ आचाराग, २ उन्मृताग, ३ स्थानाग
समसायाग, ४ व्याख्या प्रज्ञप्तिअग, ५ धातुधर्मरूपाग,
उपासकप्रप्ययनाग, = अन्तकृतदशाग, ६ अनुत्तरोत्पा-
रुदशाग, ७ प्रश्नव्याकरणग, ११ विषयसूत्राग १३
टिप्पणाग ।

अग्रधिज्ञान—अग्रधिनानान्तरण कर्म के चयोपशम से
म ज्ञान के द्वारा एकदेश प्रत्यक्ष रूप मूर्तिक द्रव्य मन

अन पर्यायज्ञान तो मतिज्ञान पूर्वक ही होता है, किन्तु अग्रधिज्ञान अग्रधिदर्शन पूर्वक ही होता है । यह उन दोनों में भेद है । (च-६-२६)

केवलज्ञान—सर्वा प्रसार ज्ञानावरण कर्म के क्षय होनेसे जिस ज्ञान के द्वारा समस्त मूर्तिक अमूर्तिक द्रव्य गुण, पर्याय सहित प्रत्यक्ष ज्ञाने जायें, अर्थात् अन्तःकरण, इन्द्रिय, परोपदृश, उपलब्धि, सम्भार, प्रकाशादि की अपेक्षा रत्ने बिना ही एक आत्म स्वभाव की ही ग्रहण कर सर्व द्रव्य पर्याय को एवही समय में व्याप्यकर प्रवर्तिता है वही ज्ञान जो केवल आत्मद्वारा उत्पन्न होता है केवल ज्ञान है ।

प्रश्न—दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं ?

उत्तर—दर्शनोपयोग के चार भेद हैं । १ चक्षुदर्शन २ अचक्षुदर्शन ३ अग्रधिदर्शन ४ केवलदर्शन । इन चार भेदों द्वारा दर्शनोपयोग जानना । दर्शन और ज्ञान में सामान्य और विशेषका भेद है । जो विशेषरूप जानै उस को ज्ञान कहते हैं इस कारण दर्शन में सामान्य जानना लक्षण है । आत्मा स्वाभाविक भाव से सर्वांग निर्मल अनन्त दर्शनमयी है, परन्तु वही आत्मा अनादि दर्शनावरण कर्म के उदयसे आन्ध्रादित है इस कारण दर्शन शक्ति से रहित है । वस्तुओं का आकाश - - - - - व

पदार्थों में विशेषता न करके जो वस्तु सामान्यका ग्रहण किया जाता है उसे ही शास्त्र में दर्शन कहा है ।

शंका—इस प्रकार सामान्य से दर्शनकी सिद्धि और केवल दर्शनकी सिद्धि भी मले हो जावे, किन्तु उससे शेष दर्शनकी सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि,

चक्षुष्यं च पयसादि दिक्स्थितिं च चक्षुः दत्तं वेति ।

दिदृष्टम् यं ज्ञेयं सख्यं सायकं च अचक्षुः ।

अर्थ—जो चक्षु इन्द्रियको प्रकाशित होता है या दिखाता है उसे चक्षु दर्शन समझा जाता है और जो अन्य इन्द्रियो से दृष्टे हुए पदार्थ का ज्ञान होता है उसे अचक्षु दर्शन जानना । (५-७-१००)

समाधान—गत्ता नहीं है, क्योंकि तुमने इस भाषा का परमार्थ कहा समझा ।

शंका—यह परमार्थ कौनसा है ?

समाधान—कहते हैं, जो चक्षुयोको प्रकाशित होता अर्थात् दिखाता है, यथवा श्राव्य द्वारा दृष्टा जाता है, यह चक्षु दर्शन है, इसका अर्थ गत्ता समझना चाहिये कि चक्षु इन्द्रिय ज्ञान से जो पूर्ण ही सामान्य स्व शक्ति का अनुभव होता है, जो कि चक्षु ज्ञानकी उत्पत्ति में निमित्त रूप है वह चक्षु दर्शन है ।

शंका—उस चक्षु दर्शनके विषयसे प्रत्यक्ष अन्तरंग

शक्ति म चतु इन्द्रियकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ?

समाधान—नहीं, यद्यपि म तो चतु इन्द्रियों
अन्तरगम ही प्रवृत्ति होती है, किन्तु वाञ्छितज्ञान
कराने के लिये अन्तरगम बहिर्गमत्व के उपरान्त
चतुष्टयों को जो दिखता है वही चतुर्दशन है ऐसा प्रत्यक्ष
रिया है ।

शका—गाथा का गलान वाञ्छित मोक्ष नये क्या
नहीं करते ?

समाधान—नहीं सत्य, क्योंकि, वंसा करने में तो
समस्त दोषों का प्रसंग आता है ।

गाथा के उत्तरार्थ में अथ त्व प्रकार है, जो देखा
गया है, अर्थात् जो पदार्थ शरीर इन्द्रियों के द्वारा जाना
गया है, उससे जो शरीर अर्थात् ज्ञान होता है उसे अचक्षु
दर्शन जानना चाहिये । चक्षु इन्द्रिय में जोह जेव इन्द्रिय
ज्ञानकी उत्पत्तिसे पूर्व है अतः विषयमें प्रतिपद स्वशक्ति
का अचक्षुज्ञानकी उत्पत्ति निमित्त भूत जो मामान्यसे
संवेद या अनुभव होता है वह अचक्षु दर्शन है ऐसा कहा
गया है । (क-७-१०१)

चक्षुदर्शन—चक्षु ज्ञानागम कर्मक व्योपशमने
बहिरग नेत्रके अन्तर्गम चक्षु ज्ञानके पूर्व
चक्षुअग्रहके पूर्वम जो

होता है उमीरा नाम चक्षु दर्शन है। एउ ज्ञेय से दूसर ज्ञेयपर ज्ञानके घमनेक मीचम जो फलरा अन्तर पडता है, उमीरा नाम चक्षुदर्शन है।

अचक्षुदर्शन—अचक्षुदर्शनापरणीय कर्मका क्षयोपशमस रहिरग नेत्र इन्द्रिय क रिना चार इन्द्रियों और द्रव्य मनक अलम्बनस चक्षु इन्द्रियों छोडकर शेष इन्द्रिय ज्ञानकी उत्पत्ति के पूरम को सामान्य निरिक्लृप्त अलोकन होता है उस अचक्षुदर्शन कहत है।

अग्रधिदर्शन—अग्रधिदर्शनापरणीय कर्म क क्षयोपशम स अग्रधिज्ञानके पूरम को निरिक्लृप्त सामान्य अलोकन होता है उस अग्रधिदर्शन कहत है।

शरा—विभग दर्शनका प्रथमरूप से उपदर्श क्या नहा दिया ?

समाधान—नहा, क्याकि, हमरा अग्रधिदर्शन म अन्तर्भात हो जाता है।

शरा—तो मन पर्यय दर्शनको भिन्नरूपसे कहना चाहिये।

समाधान—नही क्याकि, मन पर्ययज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है इसलिये मन पर्यय दर्शन नहीं होता है।

कलदर्शन—सर्वथा दर्शनापरणीय कर्मक क्षयसे मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थोंको प्रत्यक्ष सामान्यरूपसे

हमें सिने बिना दया बार उनमें इवल दर्शन
है।

प्रश्न—गर्भोपयोग और ज्ञानोपयोग क्या भेद है,
क्या छद्मस्थों को क्यों नहीं होता है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति क
प्रभूत प्रवृत्ति विविध स्वमवेदन से दर्शन माना
रन्तु स्वर्ली में यह क्रम नहा पाया जाता है, क्योंकि
अक्रमसे ज्ञान और दर्शन की प्रवृत्ति होती है।

में दर्शन और ज्ञान इन दोनों की अक्रम से प्रवृत्ति
है, यदि ऐसा कहा जावे तो भी ठीक नहीं है,
छद्मस्थों के दोनों उपयोग एक मात्र नहीं होते
आगम उचनम छद्मस्थों के दोनों उपयोगों के
से होनेका प्रतिपक्ष हो जाता है। ज्ञानपूर्वक दर्शन
है यदि ऐसा कहा जावे तो भी ठीक नहीं है,
दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है, किन्तु ज्ञानपूर्वक दर्शन
तोता ऐसा आगम उचन है। (१ ३ ४१७)

प्रश्न—द्रव्यशक्तिराशि इन्द्रिय मात्रा क्यों है ?

समाधान—व्यापकम भावेन्द्रिया के दोनों ही द्रव्य-
की उत्पत्ति होती है। इन्द्रिय भावेन्द्रिया कारण है,
द्रव्येन्द्रिया कार्य है इनलिख द्रव्यन्द्रियों की भी इन्द्रिय
मात्रा प्राप्त है। अथवा उपयोगस्थ भावेन्द्रिया की

उत्पत्ति द्रव्यन्द्रियों के निमित्त से होती है इसलिये भावेन्द्रियों
 कार्य हैं और द्रव्यन्द्रियों कारण हैं इनलिये भी द्रव्यन्द्रियों
 से इन्द्रिय सत्ता प्राप्त है । (घ १ १३५)

प्रश्न—एक जीव एक साथ कितने ज्ञान की लब्धि
 प्राप्त हो सकती है ?

उत्तर—जीव यदि १ ज्ञान होगा तो यह कर्तृ-
 ज्ञान होगा । यदि दो ज्ञान की लब्धि होगी तो मति और
 श्रुतज्ञान होगा । यदि तीन ज्ञान की लब्धि होगी तो मति
 श्रुत, अविज्ञान अथवा मति, श्रुत, मन पर्यय ज्ञान होगा,
 यदि जीव चार ज्ञान की लब्धि होगी तो मति श्रुत
 अवधि, और मन पर्ययज्ञान प्राप्त हो सकता है । परन्तु
 इनमें एक समय में एक ही ज्ञान का उपयोग हो सकता
 है, उस समय सभी के ज्ञान की लब्धि सत्ता रूप रहती
 है । क्योंकि एक साथ दो पर्याय कभी भी नहीं होगी ।
 जब तक जीव मिथ्यादर्शन होगा तब तक मति श्रुत,
 और अविज्ञान, को मिथ्याज्ञान कहा जाता है । और
 जीव जब सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होगी तब उसी ज्ञान को
 सम्यग्ज्ञान कहा जाता है ।

शरा—मन पर्यय ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों नहीं
 कहा जाता ?

समाधान—मन पर्ययज्ञान सम्यग्दर्शन हुए बाद

ही सपर्या भावलिङ्गी मुनि को ही होता है इस कारण से वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान ही होता है ।

मिथ्यादृष्टि की ज्ञान चेतना जैसे मिथ्या ज्ञान कहलाती है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि की दर्शन चेतना मिथ्या नहीं कहलाती है ।

शङ्का—मिथ्यादृष्टि की दर्शन चेतना मिथ्या न होनेका क्या कारण है ?

जवाब—दर्शन चेतना सामान्य अवलोकन करती है, भेद पाडकर अवलोकन नहीं करती है । इसी कारण सामान्य अवलोकनमें मिथ्या अवलोकन हो नहीं सकता । जहां भेद पाडकर अवलोकन होता है उसीमें मिथ्या हो जाना संभव है । इसी कारण दर्शन चेतना में मिथ्या का भेद नहीं पडता है । दर्शन चेतना निर्मिथ्या है और निर्मिथ्या में मिथ्या हो नहीं सकता ।

प्रश्न—ज्ञानचेतना तथा दर्शनचेतना के भेदमें परोक्ष और प्रत्यक्ष भेद कीजिए ?

उत्तर—अनिज्ञान, श्रुतज्ञान, अधिज्ञान तथा मन-पर्यवसाय एवम् चतुर्दशान, अचतुर्दशान तथा अक्षिपि दर्शन इमको त्रयोपशम चेतना कहते हैं । त्रयोपशम चेतना पराधीन अर्थात् परोक्ष चेतना है केवलज्ञान, केवलदर्शन, यह दो चेतना चायिक चेतना है अर्थात् कर्मका .

यह शक्ति आत्मा प्रगट होती है। यह दोनों चेतना प्रत्यक्ष चेतना है।

मति तथा सुतनानमो परोक्ष ज्ञान कहा है। अर्थात् ये ज्ञान इन्द्रिय, य मन की महायता से जानते हैं। यदि मन और इन्द्रिया स्वयं हो जायें तो चयोपशम की लब्धि प्राप्त होने से भी य दृष्टान्त समझ नहा है। अविज्ञान और मन पर्ययज्ञान को एक दृश प्रत्यक्ष कहा है एक दृश प्रत्यक्ष का यह अर्थ है कि जिस दर्शने में मन छोड़कर अन्य इन्द्रियादि की महायता का ज्ञान नहा पड़ती। इस अपना से एक दृश प्रत्यक्ष कहा है।

प्रश्न—यह पराधीनता साधारण जीरा के लिये है, कि तीर्थंकरादि महा पुण्यशाली जीरा के लिये भी है ?

उत्तर—चयोपशमज्ञान का जानूँ सब जीरा के लिये समान है। बड़ पुरुष या छोटे पुरुष का अन्तर भिन्न नहा है। तीर्थंकर प्रकृति का वारक जीव जो सर्वाधिक विमानते चप पर माता के उदर में आता है तो उसके तीन ज्ञान का चयोपशम है, परन्तु माता के उदर में जब तक पयोध अस्थि या योग्य न हुई हो तो तक वह जीव भी दस और ज्ञान समझ नहीं है। इसी अस्थि में उसका चयोपशमज्ञान लब्धि रूप रहता है। पचाध्यायी में भी कहा है कि—

छत्रस्थायस्थायाभारणेन्द्रिय सहाय सापचम् ।

यामञ्जान चतुष्टयमर्थात् सर्वपरोक्षमिगान्यम् ॥

अर्थ—छद्मस्थ अस्थायी आनन्द और इन्द्रियो की महायता की अपेक्षा रखने वाले आरम्भक चार्गे ज्ञानको परमाथ से परोक्ष कहना चाहिये ।

प्रश्न—परोक्ष का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—उपात्त और अनुपात्त उत्तर कारखों की प्रधानता से जो होता है वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान है यहाँ उपात्त शब्द से इन्द्रिया २ मन तथा अनुपात्त शब्द से अस्मिन् २ उपदेशादिक का ग्रहण किया गया है । उनकी प्रधानता से होने वाला ज्ञान परोक्ष कहलाता है । जिस प्रकार गमन शक्ति से युक्त होत हुए भी स्वयं गमन करने में अनमर्थ व्यक्ति का लाठी आदि आलस्य की प्रधानता से गमन होता है, उसी प्रकार मत्तिज्ञानान्तरण और श्रुतज्ञाना-वरणादि का क्षयोपशम होनेपर जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह सुज्ञान है, परन्तु स्वयं पदार्थों को ग्रहण करने के लिए अनमर्थ हुए आत्मा के पूर्वार्क प्रत्ययों की प्रधानता से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान पराधीन होने से परोक्ष है ।
(ध ६ १४३)

प्रश्न—प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या स्वरूप कहा है कि—
चायिस्मैरुमनतं त्रिफालमर्थं युगपद

निरतिसयमत्यय च्युतत्र यवप्राग निनाग्नम ॥

अर्थ—जिसका ज्ञान क्षापिक अर्थान् असहय अनत तीनों मालक सर्व पदार्थोंमें एक साथ प्रकाशित करा वाला निरतिशय विनाग्न सहित और यवधानसे मुक्त है, यह प्रत्यक्ष ज्ञानका स्वरूप है । (घ ३-१४०)

प्रश्न—लब्धि और उपयोग किसमें रहते हैं ?

उत्तर—मतिज्ञानावरणकर्म, श्रुतज्ञानावरणकर्म, अधिज्ञानावरणकर्म तथा मन पर्ययज्ञानावरणकर्मक क्षयोपगमसे नितना २ ज्ञानका विकास होता है उस विकासका नाम लब्धि है । और उस ज्ञानका व्यापारक नाम उपयोग है । नित समयम आत्मा मतिज्ञानसे देखता है उसी समयम मति ज्ञान उपयोग रूप है और श्रुत, श्रवण तथा मन पर्यय ज्ञान लब्धि रूप है, क्योंकि, एक समयम ज्ञानकी एकही पपाय होती है एक साथम दो, तीन, चार पर्यायें नहीं होती हैं । इस प्रकार जब आत्मा अविज्ञान से दूरता है उसी समय मति, श्रुत और मन पर्यय ज्ञान लब्धि रूप है, और अविज्ञान उपयोग रूप है । जिस समयम जीव मति ज्ञानका अमान्तर भेद चक्षु द्वारा देखता है, उसी समयमें चक्षु इन्द्रियम मतिज्ञान उपयोग रूप है और उसी समयम स्पर्शन, रमना, घ्राण, श्रोत्र और मनम मति ज्ञान लब्धि रूप है ।

प्रश्न—जिन् जन्मों का कर्म अंतर्धर्म सुवाच्य
आपराधन कर्म है उन जन्मों में क्या कर्म ब्रह्म
अर्थात् ब्रह्म कर्मों से कर्म है। उन समयों में क्या
कर्मना इत्त वदित से क्या ?

उत्तर—अंतर्धर्म ब्रह्म कर्म है एक ब्रह्म कर्मियों
पर असुर कर्मों से ब्रह्म कर्मों से आत्मा के देवताओं
निमित्त कर्मों से, कर्म से जन्मों निमित्त से आत्मा से
आत्मा का जन्म उत्पन्न होना है, कर्म से उत्पन्न, उत्ती
तमय आत्मा का जन्म आत्मा के जन्म से उत्पन्न है। इसी
प्रकार चारों ही कर्मों से जन्म उत्पन्न होता है।

प्रश्न—जिन् कर्मों में जन्म उत्पन्न होता है, जन्म उत्पन्न
संपूर्ण आत्म प्रदर्शनों उत्पन्न होता है, जन्म उत्पन्न
आदि इन्द्रियों का कर्म उत्पन्न होता है, जन्म उत्पन्न
उत्पन्न होता है, या प्रति निमित्त आत्मा प्रदर्शनों में आत्मा
के संपूर्ण प्रदर्शनों में कर्म उत्पन्न होता है, जन्म उत्पन्न
नहीं जा सकता है, क्योंकि जन्म उत्पन्न होता है, जन्म
संपूर्ण अवयवों में कर्म उत्पन्न होता है, जन्म उत्पन्न
वेगा। यदि कर्म उत्पन्न होता है, जन्म उत्पन्न होता है, जन्म
उत्पन्न होता है, जन्म उत्पन्न होता है, जन्म उत्पन्न होता है, जन्म
सर्वांगों से कर्म उत्पन्न होता है, जन्म उत्पन्न होता है, जन्म

आर यदि आत्माक प्रति नियत अयरो म चक्षु आदि इन्द्रियो रा चयोपशम माना जाय, सो भी रुदना नहीं मता है, क्योंकि, ऐसा मानलेनेपर आत्मप्रदश चल भी है, अचल भी है, और चलाचल भी है, इस प्रकार बदना प्राप्त क सूत्र से आत्मप्रदशा रा भ्रमण अयगत होना पर जीव प्रदशा को भ्रमण रूप अस्था म सपूर्ण चीवोरा अन्धपने रा प्रसंग आ पावगा ।

उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, चीवके सपूर्ण प्रदशा म चयोपशमकी उत्पत्ति स्वीकारकी है, क्योंकि आत्मा अखण्ड द्रव्य है उसके असम्ब्यात दुकड नहीं है । परन्तु ऐसा मानलेने पर भी जीवक सपूर्ण प्रदशोक द्वारा रूपादिक की उपलब्धि रा प्रसंग भी नहीं आता है क्योंकि रूपादिकके ग्रहण करने म सहजारी रागणरूप राक्ष निवृत्ति जीवक सपूर्ण प्रदशा में नहा पाई जाती है (ध १-२३०)

शरा—आत्माका प्रदश कैसे घूमता है ।

समाधान—जैसे घुतली गोल घूमती है इसी प्रकार आत्मा का प्रदश घूमता है जैसे ज्योतिषचक्र मेरु परतरी प्रदक्षिणा दता है वैसे ही आत्म प्रदशा री प्रदक्षिणा दता है । ज्योतिषचक्र की और कर्मचक्र की समान चाल है, इस से ही तो ज्योतिष सिद्धा द्वारा भूत भविष्यत् कर्मका निम (उदय होगा यह कह सकते हैं ।

अवधिज्ञानका विषय रूपी पदार्थ है। परमावधिज्ञानी जीव शुद्ध पुद्गल परमाणु को भी जान सकता है। अरूपी आत्म प्रदशा को जानने की ताकत अवधिज्ञान में नहीं है।

मन पर्यवज्ञानका विषय स्थूल विरामी आत्मिक भाग को जानने का है। आत्माक प्रवेश एवं आत्मिक शुद्ध भाव देखने की मन पर्यवज्ञानमें भी शक्ति नहीं है।

प्रश्न—? भयमयात्मा २ अभयमयात्मा दोनों अनादि मिथ्यादृष्टि है कि मन पर्यवज्ञानी जान सकता है कि नहीं, कि भयमय तथा अभयमय हैं ?

उत्तर—यह मन पर्यवज्ञानी जान नहीं सकता है, क्योंकि मन पर्यवज्ञानका विषय विरामी भाव जाननेका है। भयमय और अभयमय भाव जीवका विरामी परिणाम नहीं हैं परंतु वह तो पारिणामिक भाव हैं पारिणामिक भाव जानने की मन पर्यवज्ञान में शक्ति नहीं है।

शंका—अवधिज्ञानी जान सकता है या नहीं ?
क्योंकि अवधिज्ञानी तो एक शुद्ध पुद्गल परमाणुको जान सकता है तो कर्म प्रकृतियों मत्ता द्वारा वह जान सकता है, कि किसक पापम मिथ्यात्व कर्म की मत्ता है या नहीं है।

समाधान—उक्त गीता शब्द अनादि के हैं, इस कारण दोनों के पापम मिथ्यात्व कर्म

मोजूद है, और पारिणामिक भाव जाननेसे शक्ति अधि-
 ज्ञानम है नहा, इसलिये अनादि मिथ्यादृष्टि में कौन भव्य
 और कौन अभव्य जीव है, इनको अधिज्ञानी भी नही
 जान सकता है । अभव्य द्रव्य लिंगी रु सूक्ष्म मिथ्यात्व
 रह जाता है यह मात्र करल ज्ञानगम्य है क्षयोपगम धानी
 जान नहीं सकता है ।

प्रश्न—दशन चेतना और ज्ञान चेतनाम भेद मालुम
 पड़ता नहा है क्योंकि निमरु द्वारा दर्शा जाना जाय
 उस दर्शन कहत है । दशनसा इय प्रकार लक्षण करनेपर
 ज्ञान और दर्शन म फोड़ निगेपता नहा रह जाती है,
 अथात् दोनों एक हो जान है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि अन्तर्मुख चित्तप्रकाश से
 दर्शन और बहिर्मुख चित्तप्रकाशको ज्ञान माना है, इसलिये
 इन दोनोंके होने म निरोध आता है ।

शरा—यह चैतन्य क्या वस्तु है ?

समाधान—त्रिकालरिषयक अनन्त पर्यायरूप चीररु
 स्वरूपसा अपने २ क्षयोपशमक अनुसार जो सबदन होता
 है उस चैतन्य कहते हैं ।

शरा—अपनेसे भिन्न वाद्य पदार्थों क ज्ञानसे प्रकाश
 कहते हैं, इसलिये अन्तर्मुख चैतन्य और बहिर्मुख प्रकाश
 — होने पर निसके द्वारा यह जीव अपने स्वरूप से और

पदार्थ को जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार की व्याख्या के सिद्ध हो जानेसे ज्ञान और दर्शन में एकता यात्रा होती है, इसलिये उनमें भेद सिद्ध नहीं हो सकता है।

समाधान—ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस तरह ज्ञान के द्वारा यह घट है, यह पद है, इत्यादि विशेष रूप से प्रतिनियत रूप की व्यवस्था होती है उस तरह दर्शन के द्वारा नहीं होती है, इस लिये इन दोनोंमें भेद है।

शंका—यदि ऐसा है तो अन्तरंग सामान्य और बहिरंग सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन है तथा अन्तर्-बोध्य विशेषको ग्रहण करने वाला ज्ञान है ऐसा मान लेना चाहिये।

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि सामान्य अर्थात् आत्मा को अखंड जानना कि जिस जानने में गुणगुणी भेद और गुण पर्यायभेद नहीं है इसका मात्र ज्ञापक स्वरूप अर्थात् चैतन्यपिण्ड, भाव ज्ञानघन, को जानना दर्शन है, जो कि सम्पूर्णदर्शन का अर्थात् श्रद्धा का विषय है, तथा विशेषात्मक अर्थात् गुणगुणी भेद तथा गुणपर्याय भेद पढ़कर आत्मा को जानना वह ज्ञान है जो कमके बिना ही अर्थात् एक समय में ही ग्रहण होता है।

शंका—यदि सामान्य विशेषात्मक अस्तुत्तम कमके बिना ही ग्रहण होता है तो वह भी रहा ऐसा मान लेने में

झेड़ विरोध नहीं आता ।

समाधान—यसा नहा है । स्याकि छद्मस्याक दर्शनो-
पयोग तथा ज्ञानोपयोग साथ नहीं होते, इसक साथ विरोध
आता है ।

श स—छद्मस्याक एक साथ ज्ञाना उपयोग क्या
नहीं होत ?

समाधान—छद्मस्थ जीवा के दर्शनोपयोग या ज्ञानो-
पयोग होनाम इन्द्रिया नियमसे निमित्त पड़ती है, इसलिये
जब दर्शनचेतना उपयोग म्य रहती है, उसी समय में
निमित्त के अभाव के कारण ज्ञान चेतना लब्धिरूप रहती
है, और जब ज्ञान चेतना उपयोग म्य रहती है, उसी समय
में दर्शनचेतना लब्धि रूप रहती है । इसलिये छद्मस्थ जीवा
की चेतना पराधीन होने से एक साथ कार्य नहा करती
परन्तु क्रम से कार्य करती है ।

दूसरी बात यह है, कि सामान्यको छोड़कर कमल
विशेष अर्थ क्रिया करने में अममर्थ है और जो अर्थ-
क्रिया करने में अममर्थ होता है वह अस्तुरूप पड़ता है,
अतएव उसका ग्रहण करनेवाला होनाक कारण ज्ञान प्रमाण
नहा हो सकता है । तथा कमल विशेषा ग्रहण भी तो
नहीं हो सकता है । इस तरह कमल विशेष को ग्रहण करने
वाले ज्ञान में प्रमाणता मिट्ट नहा होने से कमल सामान्य

को ग्रहण करने वाले दर्शन को भी प्रमाण नहीं मान सकते हैं। अर्थात् जब कि सामान्य गहित विशेष और विशेष गहित सामान्य स्वरूप से मिश्र हो नहीं होते हैं, तो केवल विशेषको ग्रहण करनेवाला ज्ञान और केवल सामान्यको ग्रहण करनेवाला दर्शन प्रमाण कहे माने जा सकते हैं ?

शुद्धा—यदि ऐसा है तो, प्रमाणका अभाव ही क्यों नहीं मान लिया जाय ?

समाधान—यह ठीक नहीं है। क्योंकि प्रमाणका अभाव मान लेने पर प्रमेय, प्रमाता आदि सभी का अभाव मानना पड़ेगा।

शुद्धा—यदि प्रमेयादि सभी का ही अभाव होता है तो होशे।

समाधान—यह भी ठीक नहीं है क्योंकि प्रमेयादि का अभाव दखने में नहीं आता है, किन्तु उनका सद्भाव ही दृष्टिगोचर होता है। अतः सामान्य विशेषात्मक वाच्य पदार्थों को ग्रहण करनेवाला ज्ञान और सामान्यविशेषात्मक आत्मरूपको ग्रहण करनेवाला दर्शन है, जमा मिश्र हो जाता है।

शुद्धा—उक्त प्रमाण से दर्शन और ज्ञानका मानलेने पर 'अस्तु' का तो सामान्य ग्रहण होता है

दशों न कहते हैं' परमाणुमके इस रचन के साथ विरोध आता है ।

समाधान—एसा नहीं है, क्योंकि आत्मा सपूर्ण राक्ष पदार्थों में साधारण रूपसे पाया जाता है, इसलिये उक्त वचन में सामान्य सत्ता को प्राप्त आत्मा का ही सामान्य पदस ग्रहण किया है । (घ १—१४६)

आत्मा में अनन्त गुण हैं नरगुण स्वतंत्र परिणामन करत हैं कोई गुण किसी गुण के प्राधीन नहीं है । आत्मामें तितना गुण है उतनाही अगुल्लघु गुण है, इसी कारण कोई गुण किसी गुण में मिल नहीं जाता है । यह अगुल्लघु गुण समय समयमें षट्गुणी हानि श्रद्धि लिये आत्माके स्वरूपमें स्थिरताके कारण अगुल्लघु स्वभाव तिसक अविभाग अश्रयति सूक्ष्म हैं । जो अज्ञान कथितही प्रमाण कहनेमें आते हैं । उन अगुल्लघु गुण अनन्त गुणोंके द्वारा जितने समस्त जीव हैं, तितने सब ही परिणामन करत हैं, अर्थात् एसा कोई जीव नहीं जो 'अनन्त अगुल्लघु गुण रहित हो, किन्तु सब जीवों में पाव जात हैं । यह सब चीज प्रदशों के द्वारा लोक प्रमाण असख्यात प्रदेयी है । अर्थात् एक एक जीवमें असख्यात प्रदश है । उन जीवोंमें से जितने ही जीव किसी एक प्रकार से दडकपाटादि अवस्थाओं में तीनसो तेतालीस रज्जु प्रमाण घनाकाररूप समस्त लोकके

एक एक ही परमाणु रह, तो लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण ही परमाणु होंगे, और जेव पुद्गला का अभाव हो जायगा । क्योंकि तिन पुद्गलाको अवकाश नहीं मिला उनका अस्तित्व मानने में विरोध आता है । तथा उन लोक मात्र परमाणुओं के द्वारा कम शरीर घट-पट और स्तम्भादिका में एक भी रज्जु निष्पन्न नहा हो सकती है, क्योंकि अनन्तानन्त परमाणुओं का समुदायका समागम हुए बिना एक अवसन्नामन सञ्चर भी स्थब्धका होना संभव नहीं है ।

शङ्का—एक भी रज्जु निष्पन्न न होवे तो भी क्या हानि है ?

समाधान—नहा । क्योंकि ऐसा मानने पर समस्त पुद्गलद्रव्य की अनुपलब्धि का प्रसंग आवेगा । तथा सब जीवोंक एक साथ ही कलत्रानकी उत्पत्ति का प्रसंग प्राप्त होता है । इस प्रकार का अति प्रसंग दोष न होव इमलिङ्ग अवगच्छमान जीव और अजीव द्रव्या की सत्ता अन्यथा न बनसकने से चीरकुम्भका मधु कुम्भक समान अवगाहन धर्मवाला लोकाकाश है ऐसा मानलेना चाहिये । (घ-४-७२)

प्रश्न—समुद्गात किसे कहत हैं ?

उत्तर—मूल शरीर का अमार क्रिय बिना ही आत्म का मूल शरीर से उठार निकल जाने को

समुद्घात रहते हैं ?

ज का—समुद्घात कितने प्रकारका होता है ?

समाधान—समुद्घात निम्न प्रकारके होते हैं ।
कमली समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात, आहारक समुद्घात
बटना समुद्घात, कषायसमुद्घात, मारणान्तिकसमुद्घात,
तैलम समुद्घात ।

ज का—बटना समुद्घात तथा कषायसमुद्घात यह
कौनसे मारणान्तिक समुद्घात में अन्तर्भूत क्यों कहा जाते हैं ?

समाधान—वेदना समुद्घात और कषायसमुद्घात
का मारणान्तिक समुद्घात अन्तर्भूत नहीं होता है, क्या
कि निन्हाने परमत्र की आयु बान्धनी है इस जीवों की
मारणान्तिक समुद्घात होती है, किन्तु बटना समुद्घात
और कषाय समुद्घात सब आयुष्क जीवों की होती हैं,
और अयुष्क जीवों की भी होती है । मारणान्तिक समुद्घात
निश्चय से आग जहा उत्पन्न होता है उस क्षेत्र की
दिशा के अभिमुख होता है । किन्तु अन्य समुद्घातों के
इस प्रकार एक दिशा में गमन का नियम नहीं है । क्यों
कि उनका दशा दिशाओं में भी गमन होता है । मारणा-
न्तिक समुद्घात की सम्बन्धित उत्कृष्ट अपन उपपद्यमान क्षेत्र के
अन्तर्गत है, किन्तु इतर समुद्घात का यह नियम नहीं

इति भेदज्ञान शास्त्रं विषं सामान्यं जीव अधिकार
समाप्तं हुय्या ।

प्रमाण, नय, निक्षेप, का स्वरूप

लोकक मभी पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है अर्थात् अनन्त धर्मात्मक है । जब तक सामान्य और विशेषज्ञ ज्ञान न हो तब तक जीव पदार्थका यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है । इसलिये सामान्य तथा विशेषज्ञ ज्ञान करना इसीका नाम प्रमाण ज्ञान है अर्थात् सम्यग्ज्ञान है । प्रमाण ज्ञान ही मोक्षमार्ग में साधक है । और मात्र सामान्य का अर्थात् द्रव्य का ज्ञान करना इसीका नाम निश्चय नय अर्थात् द्रव्यार्थिकनय है तथा विशेषका अर्थात् पर्यायका ज्ञान करना इसी का नाम व्यवहार नय है अर्थात् पर्यायाधिकनय है । नय ज्ञान परान्त ज्ञान है और प्रमाणज्ञान ही अनेकान्त है ।

प्रश्न—पर्याय भी द्रव्य का भेद है, अवस्तुतो नहीं है उसे व्यवहार किस तरह कह सकते हैं ?

उत्तर—यह तो सत्य है, परन्तु यही द्रव्य दृष्टिकर अभेद को प्रधान कर कथन किया जाता है इसलिये अभेद

दृष्टि भेद गौण करने से अभेद का ज्ञान अच्छी तरह समझता है उस कारण भेद को गौण कर व्यवहार कहा

इसलिये मोक्ष मार्ग में प्रथम प्रमाण, नय और निवेपन का ज्ञान करना उदा ही आवश्यक है। प्रमाणादि श्रुतियों की ही पर्याय हैं।

प्रश्न—प्रमाणादिक का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—इहा भी है कि—

ज्ञान प्रमाण मित्या हस्तायो न्यास उच्यते ।

नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्ति तोड्य परिग्रहम् ॥

अर्थ—निदान लोग सम्यग्ज्ञान से प्रमाण कहते नामादिक के द्वारा ज्ञान में भेद करने को न्यास निवेपन कहते हैं। और ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। इस प्रकार युक्तिसे अर्थात् प्रमाण, नय और निवेपन द्वारा पदार्थ का ग्रहण यथार्थ निर्णय करना चाहिये।

(व १-१७)

प्रश्न—प्रमाण किसे कहते हैं ?

उत्तर—निर्गुण ज्ञानसे निरिष्ट आत्मा को प्रमाण कहते हैं।

प्रश्न—प्रमाण दृष्टिकर आत्मा कैसा है ?

उत्तर—यह आत्मा प्रमाण दृष्टिकर देखा जाय एक मालम अनेक अव्ययस्वरूप भी है, क्योंकि

दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य कर तो तीनपना है और आप कर अपने एकपना है ।

प्रश्न—प्रमाण और भाग्य क्या भेद है ?

उत्तर—स्वगत अर्थात् अपने वाच्यगत परिणामक जानने का कारण प्रमाण और इससे विपरीत भाग होता है । इस प्रकार इन दोनों में भेद पाया जाता है ।

प्रश्न—सकला देश किसे कहते हैं ?

उत्तर—“स्यादस्ति” अर्थात् “कथंचित् है” इत्यादि सात भगोका नाम सकला दश है, क्योंकि, प्रमाण निमित्तक होने से इनका द्वारा “स्यात्” शब्दसे समस्त अप्रधान भूत वस्तुओं की सूचना दी जाती है । द्रव्य सप्त भगोका नाम सकला दश है ।

प्रश्न—विकला दश किसे कहते हैं ।

उत्तर—‘अस्ति’ अर्थात् ‘है’ इत्यादि सात नामों का नाम विकला दश है, क्योंकि वह नयोसे उत्पन्न है । पर्याय नाम भंगीका नाम विकला दश है । (व ६-१६५)

प्रश्न—निक्षेप किमको कहते हैं ?

उत्तर—सशय विपर्यय और अनध्यवसाय में अवस्थित वस्तुओं को उनसे निराकर जो निश्चय से धारण करता है उसे निक्षेप कहते हैं । अथवा बाहरी पदार्थ का विमल्य को निक्षेप कहते हैं, अथवा अप्रकृत का निराकरण कर

करने का नाम नय है । प्रमाण से जानी हुई वस्तु के उक्त्यथवा पर्याय म अस्तु क निश्चय करने को नय कहत है, यह धर्म अभिप्राय है ।

प्रमाण ही नय है जसा कितने ही आचार्य कहते हैं । परन्तु यह घटित नहीं होता, क्योंकि जसा मानने पर नयाक अभाव का प्रसंग आता है । यदि कहा जाय कि नया का अभाव हो जाय सो भी ठीक नहा है; क्योंकि जसा होने पर दखे जाने वाले 'एकान्त व्यवहार' क लोप होनेका प्रसंग आवेगा ।

दूसरे 'प्रमाण' नय नहीं हो सकता, क्योंकि उसका विषय 'अनेक धर्मात्मक' वस्तु है । न नय प्रमाण हो सकता है, क्योंकि, उसका 'एकान्त' विषय है । और 'ज्ञान एकान्तको' विषय करने वाला है नहीं, क्योंकि 'एकान्त निरूप' होने से 'अस्तु' स्वरूप है, अतः यह कर्म नहीं हो सकता । तथा नय 'अनेकान्तको' विषय करने वाला नहा है, क्योंकि, 'अस्तुम वस्तुका' आरोप नहीं हो सकता ।

अनुमान भी एकान्तको विषय नहा करता निससे कि उसे नय कहा जा सक, क्योंकि, वह भी उपर्युक्त न्यायसे 'अनैकान्तको' विषय करने वाला है । इसलिये 'प्रमाण' नय नहीं है, किन्तु प्रमाणसे जानी हुई वस्तु क एक दर्शन

वस्तुत्वस्य विज्ञास्य नाम नय है यह सिद्ध हुआ ।
(ध. ६. १६२)

‘नय का स्वरूप’ —

‘पुज्यपाद भट्टारक’ ने भी सामान्य नय का लक्षण यही कहा है । वह इस प्रकार है—

प्रमाणसे प्रकाशित त्रिगुणिक पदार्थों की पर्यायोक्त प्ररूपण करने वाला नय है । इसीको स्पष्ट करते हैं—
प्रकारसे अथवा सशयादिसे रहित वस्तुका ज्ञान प्रमाण है, अभिप्राय यह है कि जो समस्त धर्मों को विषय करने वाला हो वह प्रमाण है । उससे प्रकाशित अर्थात् प्रमाण से गृहीत उन अस्तित्व, नास्तित्व व नित्यत्व, अनित्य-त्वादि अनन्त धर्मादिक जीरादि पदार्थों के जो विशेष अथवा पर्याय हैं उनका प्ररूपसे अर्थात् दोषों के सम्बन्ध से रहित होकर निरूपण करने वाला नय है तथा

‘प्रभाकर भट्ट’ ने भी कहा है कि प्रमाण के आश्रित परिणाम भेदोंसे वसीकृत पदार्थ विशेषोंक प्ररूपणमें समर्थ जो प्रयोग होते हैं वह नय है । उसको स्पष्ट करते हैं—
जो प्रमाण के आश्रित है, तथा उसके आश्रय से होने वाले ज्ञान के भिन्न भिन्न अभिप्रायोंके आधीन हुए पदार्थ विशेषों के प्ररूपण में समर्थ ऐसे प्रणिधान अर्थात् प्रयोग अथवा व्यवहारस्वरूप प्रयोगका नाम नय है । वह नय

है, और द्रव्य पर्याय इन दोनों को ही नहीं धृता द्रव्य
 णसे शुद्ध रस्तु मात्र जीवके स्वभाव 'चैतन्य' मात्र अरु
 भर करने पर भेदरूप अभूतार्थ है 'असत्त्वार्थ' है ।

प्रश्न—निश्चय नय किमो कहते हैं ।

उत्तर—निश्चय नय का स्वरूप निम्न प्रकार
 रहा है नि—

जो पस्सदि अप्पाण अरद्धपुट्ठ अणण य णियद ।

अविसेसम सजुत्त त सुदणय निवाणीहि ॥

अन्वयार्थ—(य) जो नय (आत्मान) यात्मा
 को (अवद्वस्पष्ट) बन्ध रहित परके स्पर्श रहित (अनन्य)
 अन्यपने रहित (निपत्त) चलाचलता रहित (अविशेष)
 विशेष रहित (असयुक्त) अन्यरु सयोग रहित णसे पाच
 माय रूप (पश्यति) अग्लोरुन करता है (दसता) है
 (त) उसे हे शिष्य ! त (शुद्धनय) शुद्धनय (निजानीहि)
 जान ।

जो निश्चय से अरद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, निपत्त, अवि-
 शेष, असयुक्त, एमा आत्मा का अनुभव करना वही शुद्ध
 नय है । यह अनुभूति निश्चयसे यात्मा ही है । ऐसा
 आत्मा ही एक प्रकार मान हो वह निश्चयनय है ।

प्रश्न—निश्चयनय कर आत्मा कैसा ?

उत्तर—निश्चयनय कर आत्मा का स्वरूप निम्न

प्रश्न है। कहा है कि—

समाधेन तु व्यक्तं ज्ञातत्वं ज्योतिर्पैरुक्तं ।

नर्मावाप्तान्तरध्वमि म्यमावत्त्वाद् मेचकः ॥ १० ॥

अर्थ—शुद्ध निश्चयनय कर दिखता जाय तब प्रगट
वाक्य प्याति मात्र कर आत्मा एक स्वरूप है क्योंकि
इसका शुद्ध द्रव्याधिक नय कर सभी अन्य द्रव्यों के
समाव तथा अन्यक निमित्त से हुये विभागों का दूर करने
का स्वभाव है। इसलिये अमेचक है शुद्ध एककार है

प्रश्न—व्यवहार दृष्टिपर आत्मा कैसा है ?

उत्तर—व्यवहार दृष्टिपर दखा जाय तब आत्मा एक
है तो भी तान स्वभाव पनेसे अनेकारूप है क्योंकि
दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीन भागोंसे परिणमता है । कहा
भा है कि,

दर्शन ज्ञानचारित्रै स्त्रिभिः परिणतत्वं तत् ।

एकोपि त्रिभूमावत्त्वाद् व्यवहारेण मेचकः ॥ १७ ॥

प्रश्न—दोना नया में कौनसा नय सत्य है ?

उत्तर—दोनों नय परस्पर विरोधी हैं । अर्थात् निश्चय
नयकी अपवा निश्चयनय सत्य है परन्तु व्यवहार नय
अपवा निश्चयनय असत्य है । इसी प्रकार व्यवहारनय
अपवास व्यवहारनय सत्य है परन्तु निश्चयनय की अपवा
व्यवहारनय असत्य है । कहा है कि—

नभयनय विरोधघमिनि स्यात्पदार्थे,
 चिन उचसि रमत ये स्वयगातमोहा ।
 मपदि समयसार ते पर ज्योति रुर्चरनम्
 नयपचाक्षुण्णमीक्षत एव ॥४॥ (म-क)

अर्थ—निश्चय यह हार रूप जो दो नयके विषयक
 भेदसे आपसमें विरोध है, उस विरोधको दूर करनेगला
 “स्यात्पदकर चिन्हित जो चिन भगवान का उचन उसमें
 जो पुरुष रमत है—प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं, यह
 पुरुष बिना कारण अपने आप मिथ्यात्व कर्मका उदय का
 समन कर इस अतिशय रूप परम ज्योति प्रकाशमान शुद्ध
 आत्मा को शीघ्र ही अवलोकन करते हैं । कैसा है समयसार
 रूप शुद्ध आत्मा ? नहीं नहा उत्पन्न हुआ है, पहले कर्म
 से आच्छादित था यह प्रगट ज्योतिरूप व्यक्त हो गया है ।
 फिर कैसा है ? सर्वथा एकान्तरूप कुनय ही पक्षकर छिपित
 नहा होता निर्गुण है ।

प्रश्न—निश्चयनको ही सत्यार्थ और व्यवहारनयको
 ही असत्यार्थ मानन में क्या दोष है ?

उत्तर—शुद्ध नयको जो सत्यार्थ कहा है, इस कारण
 वह अशुद्धनय मर्थात् व्यवहारनय सर्वथा असत्यार्थ ही है ।
 ऐसा नहा समझलेना । एसा मानने से वेदान्त मतमाल
 सार को सर्वथा अस्तु मानत है उनका सर्वथा एकान्त

पक्ष आ जायगा, तब मिथ्यात्व आजायगा। उन समय इस शुद्ध नयका भी अपलम्बन उन वेदान्तिश्री की तरह मिथ्यादृष्टि होनायगा। इसलिए सभी नयों को कथञ्चित् गति से मत्पार्थक्यने का श्रद्धान्तरन पर ही सम्प्राप्त होना है। इस तरह स्वादाद से समझ निममता सेवन करना मुख्य गौण कथन मुनकर सर्वथा एकाग्र पक्ष न पकड़ लेना।

प्रश्न—व्यवहारनय क्या अभूतार्थ ही है ?

उत्तर—अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में अशुद्ध नय भी पर्यायाधिक ही है, इसलिये व्यवहारनय है ऐसा आशय जानना। यही ज्ञान भी जानना की निममता का कथन स्वादाद रूप है। इसलिये शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु क धर्म हैं, वह वस्तु सत्य है, परद्रव्य के स्यागस ही हुआ भेद है। अशुद्ध नय की असत्पार्थक्य कहने से ज्ञान तो नहीं समझना कि यह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं, गारुड क फूल की तरह है। ऐसा सर्वथा एकाग्र समझनेसे मिथ्यात्व आता है। इसलिए स्वादाद का शरण ले शुद्धनयका अपलम्बन करना चाहिये। स्वरूप की प्राप्ति होनेक बाद शुद्धनयका भी अपलम्बन नहीं रहता। जो वस्तु स्वरूप है वह यह प्रमाण दृष्टि है। प्रमाण दृष्टि का फल जीवरागता है ऐसा निश्चय करना योग्य है।

प्रश्न—व्यवहार नयको एकान्त असत्यार्थ मानने में क्या दोष है ?

उत्तर—निश्चयनय तो जीव को शरीर और रागद्वेष मोहस भिन्न रखती है । यदि इनका एकान्त किया जाय तब शरीर तथा रागद्वेष मोह पुद्गलमय ठहर तब पुद्गल के घात से हिंसा नहीं हो सकती है ऐसे राग द्वेष मोहसे ग्रन्थ नहीं हो सकता है । इस तरह परमार्थ से संसार मोक्ष दोनों का अभाव हो जायगा । ऐसा एकान्त स्वरूप अस्तुता स्वरूप नहीं है । अस्तुता श्रद्धान ज्ञान आचरण मिथ्या अस्तु रूप है इसलिए व्यवहार का उपदेश न्याय प्राप्त है ।

प्रश्न—दोनों नयोम कौनसा नय कार्यकारी है ?

उत्तर—अपने अपने पद में अर्थात् अपनी अपक्षा में दोनों ही नय कार्यकारी हैं क्योंकि तीर्थ और तीर्थके फल की ऐसी ही व्यवस्थिति है । जिससे तिरा जावे वह तीर्थ है असातो व्यवहार धर्म हैं, और जो पार होना वह व्यवहार धर्मका फल है, अथवा अपना स्वरूपता पाना वह तीर्थ फल है । ऐसा ही दूसरी जगह कहा है कि—

अहं विष्णुमय पञ्चजनह तामा वयहारणिच्छेद मुयय ।

एकण विणा छिन्नद तित्थ मन्थेण उण तच्च ॥

अर्थ—जो तुम जिनमत में प्रवृत्त

व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयोंको मत छोड़ो क्यों-
कि एक व्यवहार नय क बिना तो तीर्थ, व्यवहार मार्ग
का नाश होनायगा । और दूसरी निश्चयनयक बिना तो
(तीर्थफल) तथ (स्तुति) नाश हो जायगा ।

प्रश्न—व्यवहारनय कर तक प्रयोजनवान हैं ?

उत्तर—व्यवहारनय जीतराग दशा की जरतक प्राप्ति
न हुई हो तब तक प्रयोजनवान हैं । रहा भी है कि —

व्यवहारनय स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्यामिह
निहितपदाना हत हस्तारलग्न ।

तदस्य परममर्थं चिच्चमत्कारमात्र

परिरहितमत पश्यन् नैव किंचित् ॥५॥ (स-क)

अर्थ—नो व्यवहार नय है वह यद्यपि उस पहली
पङ्क्तिमें (जरतक शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति न हुई तब तक)
जिन्होंने अपना पैर रखा है ऐसे पुरुषों को हस्तारलग्न तुल्य
कहा है, सो बड़ा खेद है । तो भी जो पुरुष चैतन्य चम-
त्कारमात्र, परद्वन्द्व भागसे रहित परम 'मर्थ' (शुद्धनयका
विषयभूत) को अन्तरगमे अवलोकन करते ह, उत्तम
अज्ञान करते हैं, तथा उस रूप लीन हुए चारित्र्य भावको
प्राप्त होते हैं, उनको यह व्यवहारनय कुछ भी प्रयोजनवान
नहीं है ।

प्रश्न—कौन नय मिथ्या और सत्य है ।

उत्तर—अवकाश देने के प्रकार हैं । १ नदभूत
अवकाश २ अदभूत अवकाश ३ अतदभूत अनुपचरित
अवकाश ४ अतदभूत अनगुण अवकाश ।

प्रश्न—अदभूत अवकाश किनको कहते हैं ?

उत्तर—आत्मा में दृग्गण ज्ञान चारित्र्य आदि गुण हैं
ये सब अदभूत अवकाश हैं । आत्मा स्वतन्त्र है,
अदभूत के अर्थ में दृग्गण हैं आत्मा में अनन्तमुक्त है, आत्मा
अदभूत है अदभूत सिद्ध है अदभूत कहना अदभूत
अवकाश है ।

प्रश्न—अतदभूत अवकाश किनको कहते हैं ?

उत्तर—आत्मा में मति, धृति, अविधि, और मन पर्यय
आदि हैं । अतदभूत को मति मान माया और लोभ होता है
अतदभूत अवकाश अतदभूत अवकाश कहा जाता है ।

प्रश्न—अतदभूत अनुपचरित अवकाश किनको
कहते हैं ?

उत्तर—आत्मा में छह प्रधान होती हैं । आत्मा दश

अक्षरों में विभक्त है आत्मा ज्ञानावरणादि पुद्गल कमलों
पर रहते हैं अतदभूत कमलों के हैं । आत्मा अब मनुष्य
विरचित अवकाश होता है । आत्मा भौतिक वैश्विक,
अदभूत, अतदभूत शरीर में रहता है । आत्मा एन्द्रिय
इन्द्रिय इन्द्रिय चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय होता है, आत्मा

मले प्रसार सम्भव है।

शरा—अरुणि एतन्त अस्तु स्वरूप है, नर उह
व्यवहारका कारण कैसे हो सकता है ?

समाधान—अस्तु स्वरूप एतन्त मन्व्यवहार का
कारण नहीं है, किन्तु उसका कारण प्रमाणसे विषय दिया
गया अनेकान्त है क्योंकि वह अस्तु स्वरूप है।

शरा—यदि ऐसा है तो फिर नर सन्व्यवहार का
कारण नर कैसे हो सकता है ?

समाधान—कौन ऐसा कहते हैं कि नर सन्व्यव-
हारका कारण है। प्रमाण और प्रमाणसे विषय फिर नर
पदार्थ भी नरस्त सन्व्यवहारका कारण है, किन्तु प्रमाण
निमित्तक नर सन्व्यवहार नर स्वरूप है, ऐसा हम कहते
हैं। क्योंकि सन्व्यवहारमें गौणता और प्रधानता पायी
जाती है। अथवा प्रमाणसे नयोमि उत्पत्ति होती है, क्योंकि
अस्तुक अनात होने पर उसमें गौणता और प्रधानता का
अभिप्राय रनता नहीं है और नयोम सन्व्यवहार की
उत्पत्ति होती है, क्योंकि अपने अभिप्राय के रण से एक
व अनेक रूप व्यवहार पाया जाता है। इस कारण नर भी
सन्व्यवहार का कारण है ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है।

शरा—सन्व्यवहार नर स्वरूप ही है, ऐसा क्यों है ?

समाधान—नहा, क्योंकि ऐसा स्वभाव है तथा अन्य

प्रकारसे व्यवहार करने के लिये और मोक्ष उपाय नहीं है ।

(घ ६-२३६)

प्रश्न—निश्चय तथा व्यवहार नय में क्या प्रसारण विरोध है ?

उत्तर—व्यवहार नय कहता है कि जीव कर्मसे बंधा हुआ है, जब कि निश्चय नय कहता है कि जीव कर्मसे बंधा हुआ नहीं है । इस तरह दो नयों के दो पक्ष हैं । इस तरह दोनों नयों का निमग्न पक्षपात है यह तत्त्वज्ञ नहीं है । जो तत्त्वज्ञ (तत्त्वज्ञान) है, वह पक्षपात से रहित है, नयम संचालन नहीं करता है, उनका पुरुषार्थ किन्मात्रा आत्मा किन्मात्र ही है उनमें पक्षपात से रुचना नहीं करता । उसी प्रकार व्यवहार नय कहता है कि जीव मोही है जब निश्चयनय कहता है कि जीव मोही नहीं है । व्यवहार नय कहता है कि जीव रागी है जब कि निश्चय नय कहता है कि जीव रागी नहीं है । व्यवहार नय कहता है कि जीव द्वेषी है, जब कि निश्चय नय कहता है कि जीव द्वेषी नहीं है । व्यवहार नय कहता है कि जीव र्त्ती है, जब निश्चयनय कहता है कि जीव र्त्ती नहीं है । व्यवहार नय कहता है कि जीव भोक्ता है, जब कि निश्चय नय कहता है कि जीव भोक्ता नहीं है । व्यवहार नय कहता है कि जीव सूक्ष्म नहीं है जब कि निश्चय

नय कहता है कि जीव सूक्ष्म है । व्यग्रहारनय कहता है कि जीव अनेक है, जब कि निश्चयनय कहता है कि जीव एक है । व्यग्रहार नय कहता है कि जीव अनित्य है जब कि निश्चय नय कहता है कि जीव नित्य है । व्यग्रहार नय कहता है कि जीव सान्त अर्थात् अतः सहित है, जब निश्चय नय कहता है कि जीव अतः रहित है । इसी प्रकार दोनों नया म पक्षपात है । जीव और पुद्गल र्म के एक पक्ष पर्यायपने से दग्गनाय अर्थात् मयोग सम्बन्धसे दग्गनाय तो जीव यथा ही है परन्तु चीर तथा पुद्गल र्मके अनेक दृश्य पनेपर दग्गनाय अर्थात् नमनाय सम्बन्धसे दग्गनाय तो जीव यथा हुआ नहीं है, अत्यन्त भिन्न है । इसी प्रकार दोनों नयो से दग्गना यही प्रमाण है । यही प्रमाण नय सम्बन्धटि के ही होता है । मात्र एक नयक ही पक्षपाले मिथ्यादृष्टि है । जो चीर नयके पक्षपात से छोड़ अपने स्वरूप में लिप्त हो कर निरन्तर स्थिर होत हैं यही पुरुष निरन्त्र के जाल से रहित शात चित्त हुए साक्षात् अमृत के पीत हैं अर्थात् वही जीव मोक्ष को पा सक्त है । जो निश्चयकर चीर म र्म पक्ष हुए हैं ऐसा कहना तथा जीवर्म र्म नहीं पक्ष हुए हैं ऐसा कहना यह दोनों ही निरन्त्र नय पक्ष है । जो इस नय पक्ष के निरन्त्रको उल्लेख के प्रतीता है अर्थात् लोभता है वही मयस्त निरन्त्रको

से दूर रहता है। यही आप निरिक्ल्प एक विनाशघन स्वभाव रूप होकर साक्षात् परमात्मा हो जाता है। प्रथम तो जो जीवम कर्म बंधा है ऐसा विक्ल्प करता है वह “जीवम कर्म नहीं बंधा है” ऐसा एक पक्ष को छोड़ता हुआ भी विक्ल्पको नहा छोड़ता और जो जीवम कर्म नहा गया है ऐसा विक्ल्प करता है वह “जीवम कर्म बंधा है” ऐसे विक्ल्परूप एक पक्षको छोड़ता हुआ भी विक्ल्प को नहा छोड़ता, और जो जीवम कर्म बंधा भी है तथा नहीं बंधा भी है ऐसा विक्ल्प करता है वह उन दोनों ही नयपक्षको नहा छोड़ता हुआ विक्ल्प को नहा छोड़ता। इसलिये जो सभी नय पक्षको छोड़ता है यही समस्त विक्ल्पाको छोड़ता है तथा यही आत्माको अनुभवता है।

प्रश्न—क्या व्यवहार नय सर्वथा असत्यार्थ ही है ?

उत्तर—व्यवहारनय सर्वथा असत्पक्ष नहीं मानना चाहिये किन्तु कथंचित् मर्धान् निश्चय की अपेक्षा से असत्पार्थ मानना चाहिये। क्योंकि नय एक द्रव्यको जुदा पपाय से अभेदरूप असाधारण गुणमात्र को प्रधान कर कहा जाय तब परस्पर द्रव्याणां निमित्त-नैमित्तिक भाव तथा निमित्त स हुई पर्याये सब गौण हो जाती है। उस एक अमद द्रव्य दृष्टिमें उनका प्रतिभास नहा होता है इसलिये यह सब उस द्रव्य में नहा है। इस तरह कथंचिन्

निषेध किया जाता है। यदि उस द्रव्यम कहा जाय तो
 व्यवहार नय से कह सकत हैं। ऐसा नय विभाग है।
 निश्चयनयनी दृष्टिसे रागादिक जीवका नहीं है, परन्तु
 व्यवहार नयसे दृष्टि से रागादिक जीवका ही है, जीवका
 ही अनन्य परिणाम है। निमित्तनैमित्तिक भावनी दृष्टि स
 दया जाय तो रागादिक जीवका ही है। यदि सर्वथा
 असत्यार्थ कह तो सब व्यवहार का लोप हो जाय और तब
 मोक्षका भी लोप हो जाय। इसलिये निन दयका उपदेश
 म्यादादरूप ही समझना सम्यग्ज्ञान है। सर्वथा एकात्म
 करना मिथ्यात्व है।

प्रश्न—नयोंका क्या सार है।

उत्तर—जो कर्म नयके अरलम्बनम तत्पर है अर्थात्
 उनक पक्षपाती है वे भी दूरते हैं। जो ज्ञानको तो जानत
 ही नहीं और ज्ञान नयक पक्षपाती (इच्छुक) है व भी
 दूरते हैं। जो क्रियामाएड जो छोड़ स्वच्छद है, प्रमादी हुए
 स्वरूपम मद उधमी हों व भी दूरते हैं। और जो आप
 निरतर (हमेगा) ज्ञान रूप हुए कर्म का तो करते नहीं तथा
 प्रमाद क यश भी नहा होत, स्वरूपम उत्साहमान हैं यही
 जीव सब लोकक ऊपर तेरत है अर्थात् अपना कल्याणपर
 सिद्ध पदको पान है—यही मार है।

कितने प्रकार का है ?

उत्तर—व्यवहार अनेक प्रकारका है । १ मद्भूत व्यवहार २ असद्भूत व्यवहार ३ प्रसद्भूत अनुपचरित व्यवहार ४ असद्भूत उपरान्त व्यवहार ।

प्रश्न—मद्भूत व्यवहार किसको कहते हैं ?

उत्तर—आत्मा में दर्शन ज्ञान चाग्नि आदि गुण हैं ज्ञाना कहना मद्भूत व्यवहार है । आत्मामें कलत्रान है, आत्मा में फल दर्शन है, आत्मा में अनन्तगुण हैं, आत्मा गीतरागी है, आत्मा मित्र है इत्यादि कहना मद्भूत व्यवहार है ।

प्रश्न—असद्भूत व्यवहार किसको कहते हैं ?

उत्तर—आत्मा में मति, बुद्धि, अवधि, और मन पर्यय ज्ञान है । आत्मामें क्रोध मान माया और लोभ होता है इत्यादि कहना असद्भूत व्यवहार कहा जाता है ?

प्रश्न—असद्भूत अनुपचरित व्यवहार किसको कहते हैं ?

उत्तर—आत्मा में छह पर्याप्ति होती है । आत्मा दश प्राणों से जीता है आत्मा जानावरणादि पुद्गल कर्मको धारण करता है अर्थात् कर्मका र्त्ता है । आत्मा दश मनुष्य तिर्यच नारकी होता है । आत्मा औदारिक वैदिक, आहारक, फार्माण शरीर में रहता है । आत्मा एकद्रिय द्वीन्द्रिय, त्रिन्द्रिय चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय होता है, आत्मा

मन्त्री अमन्त्री होता है, आत्मा में ममचतुष्टय मस्थान आदि होता है, आत्मा में रजःगुणभेदादि आदि महान होता है, आत्मा भोजन खाता है, आत्मा जल पीता है इत्यादि असद्भूत यत्-उपचरित व्यवहार में कहा जाता है ।

प्रश्न—असद्भूत उपचरित व्यवहार किसको कहते हैं —

उत्तर—यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पिता है, यह मेरी माता है, यह मेरे पुत्र है, यह मेरा भवन है, यह मेरी लक्ष्मी है, यह मेरी मित्त है, यह मेरा ग्राम है, रत्नली भगवान लोकोलोकको देखता है इत्यादि असद्भूत उपचरित व्यवहार नये से कहा जाता है ।

इसमें कौनसा व्यवहार अभूतार्थ है ? विचार करना चाहिये । व्यवहार अपेक्षा से व्यवहार सत्य ही है । परन्तु निश्चय से अपेक्षा से व्यवहार असत्य ही है । इसीप्रकार निश्चयकी अपेक्षा से निश्चय सत्य ही है परन्तु व्यवहार से अपेक्षा से निश्चय असत्य ही है । ऐसा ज्ञान करना अभ्यग्नान है । एकान्त नयवाद मिथ्यात्व है ।

शरीर—श्री पञ्चाध्यायी के प्रथम अध्याय की गाथा ५६७ में यह शरीर ऐसा है, मैं उसको बाधता हूँ, इत्यादिको क्या भास कैसे कहा ?

समाधान—पञ्चाध्यायी प्रथम अध्याय गाथा ५२५

से व्यवहार नय का स्वरूप प्रतिपादन किया है। यह तादात्म्य सन्धसे अर्थान् समवाय सन्ध से किया है इसी कारण सयोग सन्ध को नयाभास कहा है। वहा तो एक ही द्रव्य का स्वरूप समझाने का अभिप्राय है। इसका यह अर्थ नहा है कि षट्द्रव्या के साथ म अथान् पुद्गलके मायम आत्मा का सयोग सन्ध है ही नहीं। एकम ससार नहीं एक विस्मर भी नहा, जब तक सयोग सम्बन्ध है तबतक ही ससार है। सिद्ध में सयोग सम्बन्ध नहा है, यहा ससार भी नहीं है। कर्त्तृ पद्मात्मा म अभी सयोग सम्बन्ध है इसलिये वह सनारी ही है। यह तो स्थन करने की शैली है। तादात्म्य सम्बन्ध से कवन करने मात्र से सयोग सम्बन्ध मिट नहा जाता। पदार्थ का ज्ञान करनेके लिये ही नय ज्ञान है। यदि सयोग सम्बन्ध नहा होता तो पचाध्यायी के दूसरे अध्याय म भी नयाभास रूप सयोग सम्बन्ध क्या स्वीकार किया ? अमूर्त आत्मा मूर्ती मरार आदि से पागल क्यों बन जाता है ? अमूर्त आत्मा भोजन सामग्री खाने में भूखक दुःखसे कैसे मुक्त हो जाता है ? यदि आत्मा खाता नहा है मात्र विस्मय ही करता है तो एक विस्मय ऐसा करले कि हमन भोजन मालिया उस विस्मयसे भूखक दुःख क्या नहा मिटा लेता। इससे सिद्ध हुआ कि जैसी अवस्था है तैसा ही ज्ञान करना सम्यक्

ज्ञान है। अनेक प्रकार से नय विभाग का कथन शास्त्रों में किया है इसलिये नयों का ज्ञान करना मोक्षमार्ग में सर्व प्रथम जरूरी है।

आत्मा का व्यवहार आत्मा में ही होता है और पुद्गल का व्यवहार पुद्गल में ही होता है। आत्मा का व्यवहार पुद्गल में न होवे और पुद्गल का व्यवहार आत्मा में न होवे। आत्मा में जो पुण्य और पाप रूप भान होता है वही आत्मा का व्यवहार है। ऐसा आत्मा का व्यवहार छोड़ना ही धर्म है। समयसार ग्रन्थ में भी यही बात बंध अधिकार में कही है। जैसे—

सभी उस्तुओं में भय अध्ययसान अर्थात् रागादिक भान है यह जिन भगवान ने त्यागने योग्य कहा है, क्यों कि यह आकुलता रूप ही है। जो सब भान पर के आश्रय से प्रवर्तने वाले सभी व्यवहार छोड़ने लायक ही हैं। इस लिये सत्पुरुष हैं यह सम्यक् प्रकार एक निश्चय ही ही अर्थात् ब्राह्मण स्वभावी आत्म पिण्ड को निम्न तरह हो मके उस तरह योगीकार कर के शुद्ध ज्ञान स्वरूप अपनी आत्म स्वरूप महिमा में स्थिर होना यही परम धर्म है। यही सुख का मार्ग है। और सुख का मार्ग नहीं है।

शक्र—पुण्य भान में अर्थात् पूजा, गुरु भक्ति, पात्र दान, आदि में तो सुख होता है ?

हैं' ऐसा ध्वजान करना। और वही व्यवहार नरकी मुख्यता लिए व्याख्यान हैं उन को 'जैसे हैं नहीं' निमित्तानि की अपवा उपचार किया है। जमे ध्वजान करना।

यह जो खवा है उन का इतना ही मथ लेना चाहिये कि सयोग मरध को तादात्म्य मय्यन्ध नहीं मानना। सयोग मरध को तादात्म्य सध मानना मिथ्यात्व है, और तादात्म्य मरधको सयोग मरध मानना भी मिथ्यात्व है। सयोग सधको सयोग नहीं मानना यह भी मिथ्या ज्ञान है। सयोग मरधको नहा माननेसे मारा व्यवहार धर्मका नाश हो जावेगा। यही बात श्री ममयसार ग्रन्थरा गाथा ८६ की टीका म विस्तार से लिखी है कि व्यवहार नय को न मान और परमाथ नय जीरको, गरीर स भिन्न रहता है, उनका ही प्पान्त किया जाय तो, उस स्थावर जीराका घात नि शरूपने से करना सिद्ध हो सकता है। चैस भस्म क मर्दन करने म हिसारा अभाव है उसी तरह उनके मारन म भी हिना नहीं सिद्ध होगी किंतु हिसा का अभाव टहरगा, तब उनका घात होने मे अधका भी अभाव टहरगा। और उसी तरह राणी द्वेषी मोही जीव कर्मस रवता है, उसको छुड़ाना रहा गया है वह भी परमार्थ से रागद्वेष मोहसे जीव भिन्न दिखानेकर मोचक उपायरा

उपदेश व्यर्थ हो जायगा तब नेदञ्च न कह्यो ठहरेगा ।
इसलिये व्यवहार नय अर्थ में नये ज्ञान के
सत्यार्थ ही है ।

यदि सयोग सब पिप्पा (गति) हो है तो एक
मिनिट अपना ही गला दवा का प्रयत्न अनुभव करता,
एक घड़ी को ही अपने शरीर में चुम्बक अनुभव करता कि
आत्मा नाच उठता है कि नहीं। यह तो अनुभव प्रसिद्ध
है । तादात्म्य सबध में भी यद्यपि होता है, पर तब
सबध में भी व्यवहार होता है। नैसा है नैसा जानना
सम्यग्ज्ञान है वैसे —

आत्मा में दर्शन प्राप्त करने है ऐसा कहना भी
व्यवहार है। आत्मा में क्रोध, रज, माया, लोभ है यह
कहना भी व्यवहार है। आत्मा में प्रतीति से ही जन्ता है
यह कहना भी व्यवहार है। आत्मा अद्वैत ज्ञान है यह
कहना भी व्यवहार है। सब वास्तव लोक से
देखते हैं यह कहना भी व्यवहार है। इनमें सब व्यवहार
तादात्म्य सबध से है और सब व्यवहार तबयोग सबध से
है वैसे ही जानना सम्यग्ज्ञान है। तबो कहा तक लिये ।

इति भेदज्ञान शास्त्रस्य नय निवेप अन्तिमः ।
पूर्णं हुआ ।

पुद्गल द्रव्य का स्वरूप

प्रश्न—पुद्गल द्रव्य का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—पुद्गल द्रव्य का भेद दिखाया जाता है । पुद्गल द्रव्य के चार भेद हैं । १ स्कन्ध, २ स्कन्ध देश ३ स्कन्ध प्रदेश, इन तीन पुद्गल स्कन्धों में अनन्तानन्त भेद हैं, ४ परमाणु इस का एक ही भेद है । दृष्टान्त के द्वारा इस कथन को प्रकट कर दिखाया जाता है कि अनन्तानन्त परमाणुओं के स्कन्ध की निशानी अस्ती का अङ्क जानना । क्योंकि समझने के लिए थोड़ासा गणित करके दिखाते हैं । जैसे परमाणुओं को तो उत्कृष्ट स्कन्ध रहा जाता है । उसका आगे एक एक परमाणु घटाते जाना इकतालीस अङ्क ताई सो परमाणुओं का अधन्य स्कन्ध है । इसी प्रकार स्कन्ध के भेद एक एक परमाणु की कमी से अनन्त जानने । और चालीस परमाणु या उत्कृष्ट स्कन्ध दश जानना । इक्कीस परमाणु का अधन्य स्कन्ध दश जानना । एक एक परमाणु की कमी से स्कन्ध देश का अनन्त भेद जानना । तथा बीस परमाणु या उत्कृष्ट स्कन्ध प्रदेश जानना । दो परमाणु का अधन्य स्कन्ध प्रदश जानना- एक एक परमाणु की कमी से स्कन्ध प्रदेश का अनन्तभेद

जानना । और एक परमाणु अविभागी है । हम भेद कल्पना नहीं है । यह चार प्रकार तो भेद के द्वारा जानना और ये ही चार भेद मिलाप के द्वारा भी गिने जाते हैं । मिलाप नाम सघात का है । दो परमाणु मिलन से अघन्य स्कन्ध प्रदेश होता है । इसी प्रकार एक एक परमाणु मिलाने से इन तीन स्कन्धों के भेद उत्पन्न स्कन्ध तब जानना । भेद सघात के द्वारा तीनों स्कन्धों के भेद परमाणुमम विशेषता कर गिने गए हैं । एक पृथ्वी पिण्ड में चारों ही भेद होते हैं । तम्रलसिद्धि का नाम स्कन्ध कहा जाता है, आधेका नाम स्कन्ध दश, चौथाई का नाम स्कन्ध प्रदश कहा जाता । अविभाग का नाम परमाणु कहा जाता है । इसी प्रकार खण्ड मण्ड करने पर भेदों से अनन्त भेद होत हैं । दोष परमाणु के मिलाप से लेकर समस्त पृथ्वी खण्ड पण्ड सघात कर अनन्त भेद होते हैं । भेद सघातसे पुद्गल का अनन्त पर्याय होता है । चार प्रकार के स्कन्धादि भेद हैं, इनमें पूरन गलन स्वभाव है, इस कारण इसका नाम पुद्गल कहा जाता है । जो बड़े घटे तिनको पुद्गल कहते हैं । परमाणु जो है सो अपन स्पर्श, रस, गन्ध, वष गुण के भेदों से पटगुणी ज्ञानि बुद्धि के प्रभाव से पुद्गल नाम पाता है । और इसी परमाणु किसी कालमें स्कन्ध होने की प्रगट गति है । जो

हैं ते अनन्त परमाणु मिलकर एक पिण्ड अवस्था को करते हैं। इस कारण उनमें भी पूरन चलन स्वभाव है और उनका भी नाम पुद्गल कहा जाता है। वे पुद्गल ६ प्रकारके होते हैं, निम्न पुद्गला से तीन लोक निर्मापित है। वे ६ निम्न प्रकार हैं। १ बादरवादर। २ गदर। ३ बादर सूक्ष्म। ४ सूक्ष्म गदर ५ सूक्ष्म ६ सूक्ष्म-सूक्ष्म ये छह प्रकार जानना।

जो पुद्गल दो खंड करने पर अपने आप फिर नहीं मिले ऐसे काष्ठ पाषाणादिकों को बादर गदर कहते हैं। जो पुद्गल स्कन्ध खंड खट किये हुए अपने आप मिल जाय ऐसे दुग्ध, घृत, तैलादिक पुद्गलोंको को गदर कहते हैं। जो दीखने में तो स्थूल हो परन्तु खंड खंड करने में नहीं आव, हस्तादिसे ग्रहण करने में नहीं आये ऐसे भूप, चादनी, छाया आदिक पुद्गल गदरसूक्ष्म कहलाते हैं। जो स्कन्ध हैं तो सूक्ष्म परन्तु सूक्ष्म से प्रतिभासते हैं ऐसे स्पर्श, रस, गन्ध शब्दादिक पुद्गल सूक्ष्म गदर कहलाते हैं। जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म हैं, इन्द्रियोंसे ग्रहण करने में नही आते ऐसे जो कर्म वर्गणादिक हैं वह सूक्ष्म पुद्गल कहलाते हैं। जो कर्म वर्गणादिकोंसे भी अति सूक्ष्म इत्यणुरु स्कन्ध ताई जे हैं, ते सूक्ष्म-सूक्ष्म कहलाते हैं।

समस्त स्कन्धोंका जो अंत का भेद है (अभिभाग खण्ड) है सो परमाणु कहलाता है यह परमाणु विनाश

है। यद्यपि स्कन्धों के मिलापसे एक पर्याय से पर्यायान्तर को प्राप्त होता है, तथापि अपने द्रव्यत्वकर सदा टटोत्कीर्ण नित्य है। वह परमाणु शब्द रहित है, यद्यपि स्कन्ध के मिलापसे शब्द पर्याय को धरता है तथापि व्यक्तरूप शब्द पर्यायसे रहित है। परमाणु एक प्रदेशी है द्रव्यणुकादि रूप नहीं है। जिसका दूसरा भाग नहीं हो ऐसा निरश है। परमाणु द्रव्य है उसमें स्पर्श रस गन्ध और रूप चार गुण हैं। इन चारोंही गुणों से परमाणु मूर्तीक कहलाता है। परमाणु निर्विभाग है क्योंकि जो प्रदेश आदि में है वह मध्य और अन्त में है इस कारण दूसरा भाग परमाणुका नहीं होता। द्रव्यगुणम प्रदेश भेद नहीं होता इस कारण जो प्रदेश परमाणुका है वही प्रदेश स्पर्श रस गन्ध वर्णका जान लेना। ये चार गुण परमाणु में सदाकाल पाये जाते हैं, परन्तु गौण मुख्य के भेद से न्यूनाधिक भी इन गुणों का कथन किया जाता है। पृथ्वी, जल अग्नि वायु ये चारों ही पुद्गल जाति के परमाणु से उत्पन्न हैं। इनके परमाणु की जाति जुड़ी नहीं है। पर्याय के भेद से भेद होता है। पृथ्वी जाति के परमाणुओं में चारों ही गुणों की मुख्यता है। जल में गन्ध गुणकी गौणता है, अन्य तीनों गुणोंकी मुख्यता है। अग्नि में गन्ध और रस की गौणता है, स्पर्श और वर्ण की मुख्यता है। वायु में तीनों गुणों की गौणता

है, स्पर्शगुण की मुख्यता है। पर्याय के कारण परमाणु में नाना प्रकार के परिणाम होते हैं। कहीं पर किसी एक गुण की प्रगटता अथवा प्रगटता के कारण नाना प्रकार की परिणति को धारण करती है।

प्रश्न—जिस प्रकार परमाणुओं के परिणामनसे गंधादिक गुण हैं उसी प्रकार शब्द भी प्रगट होता होगा ?

उत्तर—परमाणु एक प्रदेशी है इस कारण शब्द प्रगट नहीं होता है। शब्द है वह अनेक परमाणुओं के स्पर्शों से उत्पन्न होता है इस कारण परमाणु मशब्द मय है।

द्रव्य करणेंद्रिय से जो धुनि सुनी जाय उसे शब्द कहते हैं। वह शब्द अनन्त परमाणुओं का पिण्ड अर्थात् स्पर्शादि से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि जब परस्पर महा-स्पर्शों का सघट्ट होता है, तब शब्द की उत्पत्ति होती है। और स्वभाव से उत्पन्न अनन्त परमाणुओं का पिण्ड ऐसी शब्दयोग्य वर्गणा में परस्पर मिलकर इस लोक में सर्वत्र व्यापी (फैल) रही है। जहाँ जहाँ शब्दों उत्पन्न होने की वास्तविकता का संयोग मिलता है वहाँ वहाँ वे शब्द योग्य वर्गणार्थ हैं तो स्वयमेव ही शब्द रूप होय परिणम जाती हैं। इस कारण शब्द निश्चय करके पुद्गलस्पर्शों से ही उत्पन्न होता है। कई मतबलम्बी (वेदान्तादि) शब्द

कहलाता है । इस प्रकार यह चार भेद जानना और जो मेधादिक से उत्पन्न होते हैं वे वैश्वसिक अभावात्मक शब्द हैं । यह समस्त प्रकार के शब्द पुद्गल स्कन्धों से उत्पन्न होते हैं ऐसा जानना ।

एक शुद्ध पुद्गल परमाणु कैसा है, जो सदा अविनाशी है अपने एक प्रदश कर रूपादिक गुणों से भी रुभी त्रिकाल में रहित नहीं होता । फिर कैसा है ? जगह देने के लिए समर्थ है, परमाणु के प्रदश से जुड़े नहीं ऐसा जो उसमें स्पर्शादि गुण उनको अग्रगण्य देनेके लिये समर्थ है । फिर कैसा है ? जगह देता भी नहीं अपने एक प्रदशर आदि मध्य अन्त में निमिभाग एक ही है । इस कारण दो आदि प्रदेशों की समाई (जगह) उसमें नहीं है । इसलिये अग्रगण्यदान देनेसे असमर्थ भी है । फिर कैसा है । अपने एक ही प्रदेशसे स्कन्धोंका भेद करनेवाला है । जब अपने विघटनका समय पाता है उस समय स्क्व से निकल जाता है, इस कारण स्क्वका तब करने वाला कहा जाता है । फिर कैसा है ? स्क्वों का कर्ता भी है, अर्थात् अपना काल पाकर अपनी मिलन शक्ति से स्क्वों में जाकर मिल जाता है इस कारण इसको स्क्वों का कर्ता भी कहा गया है । फिर कैसा है ? काल की सख्या का भेद करनेवाला है । एक आकाशके प्रदेश में

रहनेवाले परमाणुको दूसरे प्रदेशमें मदगति से गमन करते
 जो समय रूप काल परिणाम प्रगट होता है उसको भेद
 करता है, इस कारण काल अशक्य भी निमित्त मर्ता है ।
 फिर यह परमाणु द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की सख्या
 के भेदको भी करता है, तो दिखाया जाता है । यही पर-
 माणु अपने एक प्रदेश परिमाण से दो आदि प्रदेशों से
 लेकर अनन्त प्रदेश पर्यन्त क्षेत्र सख्या का भेद करता है ।
 फिर यही परमाणु अपने एक प्रदेश के द्वारा प्रदेशसे प्रदे-
 शांतर गति परिणाम से दो समय से लेकर अनन्त काल
 पर्यन्त काल सख्या के भेदको करे है । फिर यही परमाणु
 अपने एक प्रदेश में जो वर्णादिक भाव हैं, उसको जघन्य
 उत्कृष्ट भेद से उस भेद सख्या को भी करता है । यह
 चार प्रकारका भेद भाव सख्या परमाणु जनित ज्ञान लेना ।
 पुद्गल परमाणुओं में विशेष यह बात है कि जैसे आत्मा
 में भोगने की शक्ति है इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य में भोगने
 की शक्ति नहीं है । एक शुद्ध पुद्गल परमाणु में रस गुण
 की एक, रस गुणकी एक, गन्ध गुणकी एक और स्पर्श
 गुणम से शीतरुच, शीतस्निग्ध, उष्णस्निग्ध, उष्णरुच
 इन चार पुगलों में से कोई युगल रूप पर्याय होती है इस
 प्रकार एक परमाणु में पांच पर्याय जानना । यह परमाणु
 स्कन्ध ॥ शब्दपराय का कारण है, और

जल स्पर्श से जुदा होता है तब गन्धसे रहित है । यद्यपि अपने स्निग्ध, रस पर्यायो का कारण पाकर अनेक परमाणु स्निग्ध परणति से धर कर एक होता है । तथापि अपने एक रूप से अर्थात् अपने अस्तित्व स्वभावको नहीं छोड़ता यह सदाही एक द्रव्य रहता है । जो पाच प्रकार इन्द्रियो के विषय, पाच प्रकार की इन्द्रियें, आसोद्गास, द्रव्य मन, द्रव्य कर्म, नोकर्म, इनके सिवाय जो जो अनेक पर्यायों की उत्पत्ति के कारण नाना प्रकार की अनतानन्त पुद्गल वर्गीकरण हैं, अनन्ती असंख्यानुरगणा हैं, और अनन्ती वा असंख्याती मग्नेयानुरगणा हैं, दो अणुक स्पर्श ताई और परमाणु अविभागी रत्यादि जो मद हैं वे समस्त ही पुद्गल द्रव्यमयी जानता ।

शरा—जल पुद्गल द्रव्य है, शीतलता जलका गुण है, और गुणका कभी नाश होता नहीं, यह निश्चित है । जल जल उष्ण होता है तब शीतलता उसमें वरानम आती नहीं तो क्या शीतलता गुणका नाश हो गया ?

ममाधान—जल पुद्गल द्रव्य नहीं है, यह तो उपचारिक द्रव्य है, यथार्थ में जल पुद्गल द्रव्य की पर्याय है । शीतलता जलका गुण नहीं है परन्तु यह स्पर्श नामक गुण की पर्याय है, तो भी यह पर्याय सदा रहती है । इसलिये उपचार से उसको गुण कहा जाता है । जिस काल

में जल उष्ण हुआ उसी कालमें शीतलता का नाश होजाता है, क्योंकि एक माथ दो पर्याय अभी रह नहीं सकती हैं। निम्न काल में जल उष्ण हुआ उसी कालमें स्पर्श नामका गुण नश्यत है। शीतल पर्याय का नाश हुआ उष्ण पर्याय की उत्पत्ति हुई और स्पर्श नामका गुण ध्रुव है। इसी प्रकार ज्ञान करना चाहिये। उसी प्रकार अग्नि-सोना आदि पुद्गल द्रव्य नहीं हैं परन्तु पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। वह तो उपचार से द्रव्य रहा जाना है।

इति 'भेदज्ञान' शास्त्र रिषै पुद्गलास्तिक्यं व्याख्यानं पूर्णं हुआ।

धर्मास्तिकाय द्रव्य का स्वरूप

प्रश्न—धर्मास्तिकाय द्रव्य का क्या स्वरूप ?

उत्तर—धर्मद्रव्य जो है सो काय सहित प्रगते है। धर्मद्रव्य स्पर्श, रस, गन्ध, और रस्य गुणों से रहित है इस कारण अमूर्तिक है। क्योंकि स्पर्श, रस, गन्ध और धर्मागती रस्तु सिद्धान्त में मूर्तिक कही हैं। यह चार गुण जिसमें नहीं है उसी का नाम अमूर्तिक है। इस धर्मद्रव्य में शब्द भी नहीं है। क्योंकि शब्द भी मूर्तिक होते हैं। इस कारण शब्द पर्याय से रहित है। लोक प्रमाण

असत्त्वात् प्रदशी है । यद्यपि यत्तद् द्रव्य है परन्तु भेद
 निरूपाने के लिए परमाणुमा द्वारा अमरुत्वात् प्रदशी गिना
 जाता है । धर्मद्रव्य सदा अविनाशी टसोत्कीर्ण वस्तु है,
 यद्यपि अपने अगुस्तुल्य गुणसे षट्गुणी दानिशुद्धि रूप परि-
 णमता है, परिणाम से उत्पाद व्यय सचरु है, तथापि
 अपने धौव्य स्वरूप से चलायमान नहीं होता, क्योंकि
 द्रव्य मही है जो अपने, पिनो और स्थिर रहे । इस
 कारण यह धर्मद्रव्य, अपने ही स्वभाव में परिणमे है और
 जीव तथा पुद्गल को उदासीन अवस्था से निमित्तमात्र गति
 को कारणभूत है । और यह अपनी अवस्था से अनादि
 अनन्त है, इस कारण कार्य रूप नहीं है । कार्य उसे कहते
 हैं जो किसी में अपना होय । गति को निमित्त कारण कहायी
 है, इसलिये यह धर्मद्रव्य कारणरूप है किन्तु कार्य नहीं
 है । जैसे जल मछलिया के गमन करने समय न तो आप
 उनका साथ चलता है, और न मछलिया को जबरदस्ती
 चलाव है, किन्तु उनके गमन को निमित्त मात्र महायक
 है । ऐसा ही कोई एक सम्भाव है । जल मछली को जबर
 दस्ती चलाना नहीं है, मछली अपनी शक्ति से ही चलती
 है तो भी, जल बिना चल नहीं सकती । इसी प्रकार, जीव
 और पुद्गल को धर्म द्रव्य जबरदस्ती से चलाता नहीं है,
 जीव और पुद्गल अपनी २ शक्ति से ही चलते हैं, तो भी

धर्म द्रव्यविना चल नहा सकते । धर्म द्रव्य तो उदासीन हैं परन्तु कोई ऐसा ही एक अनादि निधन स्वभाव है कि जीव पुद्गल गमन करे तो उनसे निमित्त मात्र सहायक होता है । यह धर्म द्रव्य का स्वरूप हुआ ।

अधर्मास्तिकाय द्रव्य का स्वरूप

प्रश्न—अधर्मास्तिकाय द्रव्य का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—अधर्म द्रव्य अपनी सहज अवस्था से अपने असंख्यात प्रदेश लिये लोकाकाश प्रमाणता से अविनाशी है, अनादि कालसे तिष्ठ है उसका स्वभाव भी जीव पुद्गल की स्थिरता को निमित्तमात्र कारण है । परन्तु अन्य द्रव्य को जबरदस्ती नहीं ठहराता । जैसे भूमि अपने स्वभाव ही से अपनी अवस्था लिये पहिले ही तिष्ठ है स्थिर है और घोड़ादि पदार्थों को जोरवारी नहीं ठहराती । घोड़ादि जो स्वयं ही ठहरना चाहें तो पृथ्वी सहज अपनी उदासीन अवस्था से निमित्त मात्र स्थिति में सहायक है । उसी प्रकार आपही से जो जीव पुद्गल द्रव्य स्थिर अवस्था रूप परिणम तो अधर्म द्रव्य अपनी स्वाभाविक उदासीन अवस्था से निमित्त मात्र सहायक होता है । जैसे धर्म द्रव्य निमित्त मात्र गति को सहायक है, उसी प्रकार अधर्म

द्रव्य स्थिरता को उदात्तान सहसारी कारण जानना ।

शरा—धर्म अधर्म द्रव्य गति स्थिति को कारण नहीं है, परन्तु आकाश द्रव्य ही गमन स्थिति को कारण है ? धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है ?

समाधान—धर्म, अधर्म द्रव्य असत्य हैं । जो यह दोनों द्रव्य नहीं होते तो लोक अलोक का भेद नष्ट होता । धर्म अधर्म द्रव्य ही लोक अलोक का भेद होता है । लोक उसको रहत है जहां चीजों का समस्त पदार्थ रहत है । वहां एक आकाश ही है जो अलोक है । इस कारण जीव पुद्गल की गति स्थिति लोकाकाश में है, अलोकाकाश में नहीं है । जो इन धर्म अधर्म द्रव्य का गति स्थिति निमित्त का गुण नहीं होता तो लोकालोक का भेद नहीं होता । जीव और पुद्गल ये दोनों ही द्रव्य गति स्थिति अवस्था को करते हैं इनकी स्थिति गति का परिवर्तन कारण धर्म, अधर्म द्रव्य लोक में ही हैं । जो यह धर्म अधर्म द्रव्य लोक में नहीं होते तो लोक अलोक का भेद नष्ट होता, नर जगह ही लोक होता । इस कारण धर्म अधर्म द्रव्य असत्य हैं । वहां तक जीव पुद्गल गति स्थिति को करते हैं वहां तक लोक है, उससे परे अलोक जानना ।

यह धर्म अधर्म द्रव्य दोनों ही अपने २ प्रदणों को

लिये हुये जुद जुद हैं। एक लोकात्म्य के द्वे द्वे अद्वय
 जुद जुद नहीं हैं, क्योंकि, लोकात्म्य के द्वि प्रदेगा में
 र्म द्रव्य है, उन ही प्रदेगा में अर्चन द्रव्य भी है। दोनों
 ही हलनचलन रूप क्रियासे रहित हैं। मनु मव लोका
 यापी हैं। ममस्त लोका ज्ञास जीव पृथग्गतों में गति
 स्थिति को सहजारी कारण है, इन अर्चन पदों की द्रव्य
 लोका मात्र असत्त्वात् प्रदेगी हैं। र्म अर्चन द्रव्य, जीव
 पुद्गलकी गति स्थिति का प्रक कारण नहीं है, परन्तु
 उदासीन कारण है। जैसे पवन पान चान पदमात्र म
 धजायो की हलन चलन क्रिया का प्रक कारण नहीं है
 में आता है, अर्थात् वित्त गिमा म पान चनेगी उग
 ही दिशा में नियम से धजा हलन चलन क्रिया करगी,
 ऐसे ही र्म द्रव्य प्रक निमित्त नहीं है। र्म द्रव्य जो
 है सो आप स्वयं हलनचलन रूप क्रियासे रहित हैं, किसी
 काल म आप गति परस्मिन्ने (गमनक्रियाको) नहा
 वारता। इस कारण जीव पुद्गल का गति परगति का
 सहायक किस प्रकार होता है? उसका दृष्टान्त दत्त है।
 जैसे निष्कम्प सरोवर में जल मलिनिया की गति म सह-
 जारी कारण है, स्वयं प्रक कारण मलिनिया का चलन
 नहीं चलाता, परन्तु मलिनिया अपनी शक्ति से ही चलती
 है, जल पाना चल नहीं मन्ने, उसी प्रकार जीव प्र-

प्रपनी गति से ही चलते हैं धर्म द्रव्य चलाता नहीं, किन्तु
 नैसे जल विना मछली चल नहीं सकती, उसी प्रकार धर्म
 द्रव्य विना जीव पुद्गल चल नहा सकत। इसी प्रकार
 अधर्म द्रव्य भी निमित्त मात्र हैं। नैसे घोड़ा प्रथम ही
 गति क्रिया से करक फिर स्थिर होता है, गगारही स्थिति
 का कर्ता दखिय है, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य प्रथम आप
 धर्मर पुद्गलही स्थिर क्रिया का कर्ता आप नहा है,
 किन्तु आप निष्क्रिय है, इस कारण गति पूर्व स्थिति परि-
 णाम अवस्था से प्राप्त नहा होता है। यदि पर द्रव्य की
 क्रिया से नैसी गति पूर्व क्रिया नहा होती तो किस प्रकार
 स्थिति क्रिया का सहकारी कारण होता है? भूमि चलता
 नहीं परन्तु गति क्रिया क करने वाले घोड़े की स्थिति
 क्रियाको महकारिणी हैं। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव
 पुद्गलही स्थिति से उदासीन अवस्थामे स्थितिक्रिया का
 सहायी हैं। धर्म, अधर्म द्रव्य, जीव पुद्गल की गति स्थिति
 का उपादान कारण नहीं हैं, परन्तु उदासीन भाव से
 निमित्त कारण मात्र कहा जाता है। यदि यह धर्म अधर्म
 द्रव्य मुख्य कारण अर्थात् उपादान कारण होकर जरदस्ती
 से जीव पुद्गलको चलाते और स्थिर करते तो सदाकाल वो
 चलत वही चलत ही रहते, और जो स्थिर रहत व सदा
 काल स्थिर ही रहते इस कारण धर्म अधर्म द्रव्य मुख्य

कारण नहीं है यह बात सिद्ध हुई । व्यग्रहारनयकी अपेक्षा उदासीन अवस्था से निमित्त कारण है । निश्चय करके जीव पुद्गल की गति स्थिति का उपादान कारण अपने ही परिणाम है । यह अधर्मास्तिमयका व्याख्यान पूर्ण हुआ ।

आकाशास्तिस्रय द्रव्य का स्वरूप

प्रश्न—आकाशास्तिस्रय द्रव्य का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—आकाश द्रव्य अणु है परन्तु लोक अलोक के भेदसे दो प्रकार का है । लोकाकाश उसे कहते हैं जो जीवादि पाँचों द्रव्य तित्ना आकाश क्षेत्रम है । उसीका नाम लोकाकाश है । और अलोकाकाश है जहाँ पर केवल एक आकाश ही है । वह अलोकाकाश एक द्रव्य की अपेक्षा से लोकसे जुदा नहीं है, और वह अलोकाकाश पाँच द्रव्यों से रहित है, जो अपेक्षा लीजाने तब जुदा है । अलोकाकाश अनन्त प्रदेशी है । लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है ।

शस्त्र—लोकाकाशका क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी है उसमें अनन्त जीवादि पदार्थ कैसे समा रहे हैं ।

समाधान—एक घरम जिस प्रकार अनेक दीपकों

का प्रकाश ममा रहा है, और जिस प्रकार एक छोटेसे गुटके में बहुतसी सुर्ख की राशियाँ रहती हैं उसी प्रकार अमरुयात प्रदेशी आकाशम सहज ही अमगाहना स्वभावासे अनन्त जीवादि पदार्थ समा रह हैं। वस्तुओं के स्वभाव वचनगम्य नहीं हैं, सर्जन दायी जानते हैं, इस कारण जो अनुभवी हैं वे मन्द उपनात नहा वस्तुस्वरूप में तन्मा निश्चल होकर आत्मिक अनन्त गुण अनुभव हैं।

प्र०—धर्म अधर्म द्रव्य गति स्थितिक कारण क्या कहात है आकाश को ही गति स्थिति में कारण क्योंनहि माना जाव ?

उत्तर—जो गमन स्थिति का कारण आकाश को ही मान लिया जाव तो धर्म, अधर्म द्रव्यके अभाव होनेसे मुक्त जीवों का अर्थात् सिद्ध परमपुण्यो का अलोकाकाश में भी गमन होता। इससे साधित होता है कि धर्म-अधर्म द्रव्य अमरुप है। उससे ही लोकनी मर्यादा है। लोक के आगे गमन स्थिति नहीं है।

धर्म-अधर्म और आकाश यह तीनों ही द्रव्य एक क्षेत्राग्राहक एक हैं परन्तु निज स्वरूप से तीनों पृथक् २ हैं। यह तीनों द्रव्य व्यवहारनय की अपेक्षा एक क्षेत्राग्राही हैं, अर्थात् जहाँ आकाशद्रव्य है तहाँ ही धर्म, और अधर्मद्रव्य हैं। कैसे हैं यह तीनों द्रव्य, परस्पर हैं, अम-

ग्यात प्रदेश गले हैं। फिर कैसे हैं ? निश्चयनही अपेक्षा मित्र २ पाये जाते हैं, अर्थात् निज स्वभाव से दफोत्सीर्ण अपनी जुदी जुदी अवस्था लिये हुए हैं, मत-एव ये तीनों ही द्रव्य व्यवहार की अपेक्षा एक क्षेत्राग्राही हैं, इस कारण एक भागको और निश्चयनही अपेक्षा यह तीनों अपनी जुदी २ सत्ता के द्वारा भेदभाव को करते हैं। इस प्रकार इन तीनों द्रव्या का व्यवहार निश्चयनयसे अनेक प्रकार जानने।

१ प्रश्न—क्षेत्र मिलने प्रकार का है ?

उत्तर—द्रव्याधिक नय की अपेक्षा क्षेत्र एक प्रकार का है। अथवा प्रयोजन के माध्यमसे क्षेत्र दो प्रकारका है। लोकाकाश, अलोकाकाश। अथवा देशके भेदसे क्षेत्र तीन प्रकार का है। मदराचलकी चूलिमासे ऊपरका क्षेत्र उर्ध्व-लोक है। मदराचलके मूलसे नीचेका क्षेत्र अधोलोक है। मदराचलसे परिच्छिन्न अर्थात् तत्प्रमाण मध्यलोक है।

इस प्रकार आकाशास्तिमाय द्रव्यका स्वरूप पूर्ण हुआ।

काल द्रव्य का स्वरूप

प्रश्न—काल द्रव्य का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—जो क्रमसे अति सूक्ष्म हुआ प्रतीत है वह तो व्यवहार काल है, और उस व्यवहार कालका तो आधार

है वह निश्चयकाल द्रव्य है । यद्यपि व्यवहार काल है
 मो निश्चय काल की पर्याय है, तथापि जीव पुद्गला के
 परिणामो से यह जाना जाता है । इस कारण जीव पुद्गलो
 के नव जीवतारूप परिणामा से उत्पन्न दृष्टा कहा जाता है
 और जीव पुद्गलना जो परिणामन है सो साक्ष्य द्रव्य
 काल के होते सत समय पर्याय में उत्पन्न है । इस कारण
 यह बात सिद्ध हुई कि समयोदि रूप का व्यवहार काल है
 सो तो जीव पुद्गला के परिणामो से प्रकट किया जाता है,
 और निश्चय काल जो है सो समयोदि व्यवहार काल से
 अभिनाश से अस्तित्व को धरें हैं, क्योंकि पर्याय से
 पर्यायीका अस्तित्व ज्ञात होता है । इनमें ३ व्यवहार काल
 कुछ निश्चय है, क्योंकि पर्याय स्वरूपसे सूक्ष्म पर्याय
 उतने मात्र ही है, नितने कि समयोदिकालिनि है और
 निश्चय काल जो है सो नित्य है, क्योंकि अपने गुण
 पर्याय स्वरूप द्रव्य से सदा अभिनाशो है ।

नित प्रकार जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश
 इन पांचो द्रव्यों में गुण पर्याय है, और जैसा इनमें मनु
 द्रव्य लक्षण है, तथा इनमें उत्पाद, व्यय, धीन्य लक्षण
 भी है, जैसे ही गुण पर्यायोदि द्रव्य कलक्षण कालद्रव्य में
 भी है, इस कारण कालनाम भी द्रव्य है ।

काल और अन्य पांचो द्रव्यों को द्रव्य सत्ता तो समान

हैं, परन्तु जीवादि पाच द्रव्यों की काय नवा है, क्योंकि, माय उमरों कहते हैं, जिसके बहुत से प्रदेश होते हैं जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश इन चारों द्रव्यों के असंख्यात प्रदेश हैं, पुद्गलके परमाणु यद्यपि एक प्रदेशों हैं, तथापि पुद्गलानाम मिलन शक्ति है इस कारण पुद्गल सम्ख्यात, असंख्यात तथा अनन्त प्रदेशी हैं । परन्तु इन द्रव्य के बहुत प्रदेशरूप काय भाव नहीं है ।

कालाणु एक प्रदेशी है, लोकाकाश के अनन्यथात प्रदेश है इतना ही असंख्याती कालाणु है सो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु रहता है ।

शरा — काल किससे किया जाता है अर्थात् कालका साधन क्या है ?

समाधान—परमार्थ कालसे काल, अर्थात् व्यवहार काल निष्पन्न होता है ।

शरा—काल कहाँ पर है, अर्थात् कालका अधिकरण क्या है ?

समाधान—त्रिफालगोचर अनन्त पर्याया से परिपूरित एक मात्र मानुषचेत सम्बन्धी सूर्यमण्डल में ही काल है, अर्थात् कालका आधार मानुष्य चेत सम्बन्धी सूर्यमण्डल है ।

१-१००० दिन रात्रि रूप कालका अभाव

है। और जब माल पाय कर पुद्गलमयी कर्म नोकर्मका अभाव होता है तब निष्क्रिय निष्कष स्वाभाविक अवस्थारूप मिद्व पर्याय को धरता है। इस कारण पुद्गल को ही निमित्त पाकर जीव क्रियागान जानना। और काल द्रव्य का कारण पाकर पुद्गल अनेक स्वरूप विकार को कारण करता है। इस कारण काल पुद्गल की क्रिया से सहकारी कारण जानना परन्तु इतना विशेष है कि जीवद्रव्य की तरह पुद्गल निष्क्रिय कभी भी नहीं होता। जीव शुद्ध हुए बाद क्रियागान किसी कालम भी नहा होगा। पुद्गल का यह नियम नहीं है। सदा क्रियागान पर सहाय से रहता है।

शरीर—तब जीवमा उर्ध्वगमन स्वभाव क्यों कहा ?

समाधान—गमन करना जीव का स्वभाव नहीं है परन्तु विभाव भाव है। जिस जीव को उत्पाद स्थय क स्वरूप का ज्ञान नहीं है एसा बदन्तमत्तारलम्बी ने प्रश्न किया कि जब आत्मा सर्व कर्मों से मुक्त हो गया तब अधोलोक की ओर गमन न करके उर्ध्व लोक की ओर गमन क्यों किया ? ऐसे जीव को समझाने के लिये उपचार से कह दिया कि आत्मा का स्वभाव उर्ध्व गमन है। ऐसा कह कर समझाने के लिये उपचार से उदाहरण के लिये सूत्र भी बना दिया कि—

आग्निद्वकुलाल चक्रद्वयपगतले पालाम्बुवदेरण्ड-
वीचवदग्निशिखाय च ॥ (१०।७)

परन्तु अस्तुता स्वरूप जेम्हा नहीं । यह तो समझाने
के लिए मात्र उपचार से कहा है । जैसे जल पुद्गल की
पर्याय हैं, तथा अग्नि भी पुद्गल की पर्याय हैं । दोनों
में क्रियावती शक्ति है और वह शक्ति दोनों में निरूरी है ।
तो भी समझाने के लिए उपचार से जल और अग्नि में
द्रव्य का उपचार कर कह दिया कि—

तो गिरावत है नीर को, नीचे को ढल जाय ।

अग्नि शिखा ऊँचि चले, यही अनादि स्वभाय ॥

विचारिये दोनों में क्रियावती शक्ति निरूरीत परिणामन
कर रही है । यथार्थ से विचारा जावे तो दोनोंमें क्रियावती
शक्ति निरूरी परिणामन कर रही है जिसकी स्वभाव शक्ति
कहोगे ? इसी प्रकार आत्मा का उर्ध्वगमन स्वभाय नहीं है
परन्तु उदाहरण के लिए उपचार से कहा है । गमन करना
ही आत्मा का निरूरी परिणामन है । तब प्रश्न यह रहता
है कि मुक्त आत्माने उर्ध्वगमन कैसे किया ? कर्मका तो
अभाव हो गया है । तब निरूरी परिणामन भी कह
सकते नहीं । तब यथार्थ में क्या है ?

समाधान—जिसको आप गमन देखते हो वह तो
समाय की व्यय पर्याय है और उत्पाद पर्याय सिद्ध पर्याय

है। जैसे एक शुद्धगल परमाणु सप्तम नरकसे ऋजुगति से तीव्रगति से गमन करे तो एक समय में लोक के अग्रभाग तक चौदह राजू जाता है। वहाँ विचारिय कि वह परमाणु की व्यय पर्याय कहा तक मानी जावगी? और उत्पाद पर्याय कहाँ मानी जावेगी? लोक के अग्र भाग में उत्पन्न होना वही उत्पाद पर्याय है, और बाकी की व्यय पर्याय है।

जैसे एक आत्मा ग्यारहवें गुण स्थानसे गिर कर एक समय में मिथ्यात्व गुणस्थानमें जाता है। रहा ग्यारह गुणस्थान की व्यय पर्याय कहा तक मानी जावगी और मिथ्यात्व की उत्पाद पर्याय रहा से मानी जावगी?

इसका विचार करने से आपसे आप मालूम हो जावगा कि चौदहवाँ गुणस्थान का त्याग तो व्यय पर्याय है और सिद्ध पद की प्राप्ति अर्थात् लोक के अग्रभाग में स्थिर होना उत्पाद पर्याय है। इससे सिद्ध हुआ कि उर्ध्व गमन आत्माका स्वभाव नहीं है परन्तु विचारिक अवस्था है

इति भेदज्ञान शास्त्र विषे क्रियागान द्रव्य का स्वरूप पूर्ण हुआ।

जीवों का विशेष स्वरूप

अनादि कालसे जीव मिथ्यात्व, अज्ञान, प्रविरत भावा रु कारण से चार गति रूपी ससार में भ्रमण कर रहा है और अपना स्वभाव का ज्ञान नहीं होनेसे दुखी हो रहा है ।

प्रश्न—अज्ञान किसको कहते हैं ।

उत्तर—अज्ञान का अर्थ ज्ञान नहीं होना, या, कम ज्ञान होना, यह अर्थ नहीं लेना चाहिये, क्योंकि, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव भाव है और स्वभाव रन्धरा कारण हो जावे तो आत्मा ससार से कभी छूट या मुक्त नहीं हो सकता है । रन्धरा कारण मिथ्यात्व और कषाय भाव हैं । अज्ञान का अर्थ कषाय सहित ज्ञानोपयोग करना चाहिये । ज्ञान का कार्य धूमना नहीं है परन्तु स्थिर रहकर देखना है, किन्तु अनादि कालसे ज्ञान के इच्छाएँ लगी हैं इस इच्छा के कारण ज्ञान धूमता है, इन इच्छाओं के मिटाने से ज्ञान आपसे आप स्थिर होजावेगा, जिससे तुरन्त ज्ञान कैवलज्ञानरूप प्रकट होजावेगा ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य इन तीनों ही का जब एकबार परिणामन होता है तब मोक्षका मार्ग होता है । चारित्र्य बड़ी है जो दर्शन ज्ञान

दर्शन ज्ञानके बिना जो चारित्र है, सो मिथ्याचारित्र है। चारित्र उही है जो रागद्वेष रहित समता रसतपुत्र हो। जो कषाय ग्लानि गर्भित है सो चारित्र नहीं है। सम्मेलन भाव है। ऐसा चारित्र है सो साक्षात् मोक्ष स्वरूप है।

जीवों के अनादि अविद्या के प्रतापसे पदार्थों की विपर्यय रीति श्रद्धा है। जब आगम द्वारा यथार्थ ज्ञान कर मिथ्यात्व नष्ट होय तब यथार्थ प्रतीति होय उसीका नाम सम्यग्दर्शन है। उही सम्यग्दर्शन शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म पदार्थ निश्चय करने का बीज भूत है। यथार्थ ज्ञान का नाम सम्यग्ज्ञान है, वही सम्यग्ज्ञान आत्मतत्त्व अनुभव प्राप्ति का मूल है। सम्यग्ज्ञान सम्यग्दर्शन की प्रवृत्ति प्रभासे समस्त दुभागों से निवृत्त होकर आत्मस्वरूप लीन होय, इन्द्रिय मनके विषय भूत बाह्य पदार्थों में राग द्वेष रहित जो साम्य भावरूप निर्विकार चैतन्य परिणाम अर्थात् वीतराग भाव है सो ही चारित्र है।

आगम द्वारा सयोग सम्यग्ज्ञान से जीवका क्या स्वरूप है यह जानने की उड़ी जरूरत है क्योंकि निःशय में जीव अरूपी है इसलिये चक्षुः इन्द्रिय द्वारा देख नहा सकेगा है तो भी सयोग द्वारा असत् स्वरूप जाना जाता है। इसलिये सयोगी स्वरूप जानना उड़ा आवश्यक है।

१ एकेन्द्रिय जीव, २ द्वीन्द्रियजीव, ३ त्रीन्द्रियजीव, ४ चोदन्द्रियजीव, ५ पंचेन्द्रियजीव । जीव दो प्रकारका भी रहा जाता है । १ स्थावरजीव, २ त्रसजीव । जिसको स्थावरनामा नामकर्म का उदय है वह स्थावरजीव है । जिसको त्रसनामा नाम कर्मका उदय है वह त्रस जीव है । एकन्द्रियको स्थावर जीव कहते हैं । स्थावर जीव पांच प्रकार का है । पृथिवीशायिक, २ जलवायिक ३ अग्नि शायिक, ४ वायु शायिक, ५ वनस्पति कायिक । इन पांच प्रकार के स्थावर जीव में भी दो भेद हैं । १ सूक्ष्म जीव, २ घादर जीव ।

प्रश्न—सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं ?

उत्तर—जिसको सूक्ष्मनामा नामकर्म का उदय है वह सूक्ष्म जीव है । जिसको गमन करने में कोई रोक सक्ता नहीं एव जो किसी से रुका जाता नहीं है । जो काटने से कटा नहीं जाता । जलने से जल नहीं सक्ता । मारने से मारा नहीं जाता । ऐसे जीवों का नाम सूक्ष्म जीव है ।

प्रश्न—घादरजीव किसको कहते हैं ?

उत्तर—घादरनामा नामकर्मका जिसको उदय हो वह घादर जीव है । जिसका गमन दूसरे के द्वारा रोका जावे उसका नाम घादर जीव है ।

शका—तो फिर उस अर्धपुद्गल परावर्तन काल को अनन्त सत्ता कैसे दी गई है।

समाधान—नहा, क्योंकि, अर्धपुद्गलरूप परिवर्तन कालको जो अनन्त सत्ता दी गयी है, वह उपचार निमित्तिक है। अग्रे उमीरा स्पष्टी करण कृत है। अनन्तरूप केवल ज्ञानका विषय होने से अर्धपुद्गल परिवर्तन काल भी अनन्त है, ऐसा कहा जाता है।

शका—फलज्ञानक विषयत्व क प्रति कोई विशेषता न होने से सभी सख्याओं को अनन्तत्व प्राप्त हो जावेगा ?

समाधान—नहा क्योंकि, जो संख्याएँ अधिज्ञान का विषय हो सकती हैं, उनसे अतिरिक्त ऊपर की संख्याएँ केवल ज्ञानको छोड़कर किसी भी ज्ञान का विषय नहा हो सकती हैं। अतएव ऐसी संख्याओं में अनन्तत्व क उपचार की प्रवृत्ति हो जाती है। अथवा जो जो संख्या पाच द्वियों का विषय है वह सम्मान है। उसका ऊपर जो संख्या अधिज्ञान का विषय हो वह असम्मान है। उसका ऊपर जो केवल ज्ञानक विषयभाव से ही प्राप्त होती है वह अनन्त है।

प्रश्न—प्रत्येक जीव हिमको कहत है ?

उत्तर—प्रत्यङ्गनामा नामकर्म का उदय नित नीर को हो, वह प्रत्येक जीव कहा जाता है। अर्थात् एक शरीर

का एक जीव मालिक हो, निमसी इन्द्रिया श्वासेच्छ्वास
अलग २ हो ऐसे जीवों को प्रत्येक जीव कहा जाता है ।

निगोद जीव अनस्पतिकायन ही होता है ।

निगोद जीवों की आयु एक श्वासेच्छ्वासक अठारह
भाग की ही होती है । इसी अपना से जिसमें मांस रुधिर
आदि सप्त धातु हैं उस आहारिक शरीर के आश्रय जो
प्रस जीव श्वासेच्छ्वास के अठारहवें भाग में जन्म मरण
करत है उसे उपचार से निगोद मन्त्रा की जाती है । ऐसे
प्रस निगोद जीवों की उत्पत्ति आठस्थान में नहीं है ।
१ पृथ्वीमाय २ अपकाय ३ तनकाय ४ वायुकाय
५ नारसीका शरीर ६ दर्वेय शरीर ७ आहारशरीर,
८ कमलीका शरीर । परन्तु स्थान निगोद तो सारलोकम
ठसाठस भरे हैं । यद्यपि प्रस निगोद अनन्त जीव नहा है
परन्तु अमरुयत्त है ।

अनस्पतिकायिक जीवों में दो भेद हैं । १ प्रत्येक
अनस्पति, २ माधारण अनस्पति । माधारण अनस्पति दो
प्रकार की होती है । १ सूक्ष्म २ गूढ । साधारण अन-
स्पतिकायिक जीवों को निगोद जीव कहत हैं । माधारण
अनस्पतिकायिक जीवों में एक शरीर में अनन्त जीव रहते
हैं अर्थात् अनन्त जीवों का शरीर श्वासेच्छ्वास तथा इन्द्रिय
एक ही है परन्तु सब जीवों का कार्माण शरीर अलग है ।

प्रचर चीर राशि अनन्त नहा होती है, परन्तु असंख्य होती है। साधारण रास्पतिराशिक चीर अनन्त हात है। यह असंख्य नहा होत है। उल ग्रन्थ भाग ७ म पृष्ठ १०२ म लिखा है कि रास्पतिराशिक १ निगोट चीर सर्व जीरोक अनन्त बहु भाग प्रमाण है। सूत्र २६। रास्ति रास्पतिराशिक, रास्ति रास्पतिराशिक पर्याप्त, रास्ति रास्पतिराशिक अपर्याप्त, रास्ति निगोट चीर, रास्ति निगोट पर्याप्त, निगोट अपर्याप्त चीर सर्व जीरोक असंख्यात भाग प्रमाण है। सूत्र २७-२८

सूक्ष्म रास्पतिराशिक २ सूक्ष्म निगोट चीर सर्व जीरोक असंख्यात बहु भाग प्रमाण है। सू. २९-३०

सूक्ष्म रास्पतिराशिक २ सूक्ष्म निगोट चीर पर्याप्त सर्व जीरोक असंख्यात बहु भाग प्रमाण है। सू. ३१-३२

सूक्ष्म रास्पतिराशिक रास्ति पुन सूक्ष्म निगोट चीर रा भी सूक्ष्म बहुभाग बताया है। इसमें जाना जाता है कि रास्ति सूक्ष्म रास्पतिराशिक ही निगोट चीर नहीं होत। इस नियम में धरलासा न शरा उठाई है कि-

शरा -- यदि पञ्चा है तो सर्व सूक्ष्म रास्पतिराशिक निगोट ही है, इस उचन क गाय विरोध आता है।

समाधान—उक्त वचन क गाय विरोध नहा होगा, क्योंकि, सूक्ष्म निगोट चीर सूक्ष्म रास्पतिराशिक हा है,

मेसा यहा अरधारण नहीं है ।

शका—तो फिर सूक्ष्म अनस्पतिकारिणों को छोड़कर अन्य सूक्ष्म निगोद जीव कौनसे हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सूक्ष्म निगोद जीव के समान उनके आधारभूत (राटर) अनस्पतिकारिणों में भी सूक्ष्म निगोद जीवत्व की सम्भारन है । इस कारण सूक्ष्म अनस्पतिकारिण ही सूक्ष्म निगोद जीव कहा होते यह बात सिद्ध होती है ।

शका—सूक्ष्मनामा नामरूपके उदय से जिस प्रकार अनस्पतिकारिण जीवों में सूक्ष्म पना होता है, उसी प्रकार निगोद नामरूप के उदयसे निगोदत्व होता है । किन्तु राटर अनस्पतिकारिण प्रत्येक गरीर जीवोंके निगोद नामरूपका उदय नहीं है, विलेख कि उनकी निगोद सत्ता हो सके ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, राटर अनस्पतिकारिण प्रत्येक गरीर जीवों के भी आधार में ग्राधेयका उपचार करने से निगोदपनेका कोई विरोध नहीं है ।

शका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—निगोद प्रतिष्ठित जीवों के राटर निगोद जीव इस प्रकार के निर्देश से तथा राटर अनस्पतिकारिण के आगे निगोद जीव विशेष अधिक हैं, इस प्रकार यह

गये सूत्र पचनसे यह जाना जाता है। (५० ५००-५०६)

फिर लिखा है कि सूत्र सूक्ष्म अनस्पृश्याधिक र सूक्ष्म निगोद जीव अर्थात् गर जीवों के सम्यक्तर भाग प्रमाण है। सूत्र ३३, ३४।

शङ्का—निगोद चाब मर अनस्पृश्याधिक ही हैं अन्य नहीं हैं, इस अभिप्राय से कुछ भागाभाग सूत्र स्थित हैं, क्योंकि सूक्ष्म अनस्पृश्याधिक भागाभाग के तीनों ही सूत्रों में निगोद जीवों के निदेश का अभाव है ? इसलिये उन सूत्रों से इन सूत्रों का विरोध है।

समाधान—यदि ऐसा है तो उपदशमो प्राप्त कर यह सूत्र नहीं है ऐसा आगम निपुण जन कह सकते हैं। किन्तु हम यहां रहनेके लिए समर्थ नहीं हैं, क्योंकि हमारा उपदश प्राप्त नहीं है।

और फिर भी लिखा है कि—

वाटर अनस्पृश्याधिक प्रत्यक्ष शरीर चीयों से वाटर निगोद जीव प्रतिष्ठित असम्यक्तर गुणी है।

(सूत्र ६३ वृ ४३७)

वाटर निगोद जीव निगोद प्रतिष्ठित से वाटर पृथ्वीकायिक जीव असम्यक्तर गुणी है। सूत्र ६४ (इस सूत्रसे वाटर निगोद प्रतिष्ठित से वाटर पृथ्वीकायिक जीव असम्यक्तर गुणी दिखाया है) निगोद जीव तो एक शरीर में अनन्त

ही रहते हैं जब ग्राहक पृथ्वीकायिक अनन्त कमी भी नहीं होते हैं परन्तु असंख्यात ही होते हैं। इसलिये यह सूत्र निगोद की अपेक्षा से लिखा गया है यह स्वयं मिथ्य हो जाता है)

गौडम सूत्र है कि अनस्पतिकायिकासे निगोद जीव विशेष अधिक है। सूत्र ७५ (अनस्पतिकायिक म तो प्रत्येकनीय तथा निगोद जीव दोनों ही आजाते हैं, फिर भी अनस्पतिकायिक से निगोद जीव विशेष कैसे उताया। इस विषय पर भवलाकार ने शका उठाई है कि—

शका—यहां शकाकार कहते हैं कि यह सूत्र (सू. ७५) निष्फल है, क्योंकि अनस्पतिकायिक जीवों से प्रयुग्भूत निगोद जीव पाया नहीं जाता है। तथा अनस्पतिकायिक जीवों से प्रयुग्भूत पृथ्वीकायिक आदि म निगोद जीव हैं तेना आचार्यों का उपदेश भी नहीं है, इसलिये इस सूत्र को सूत्रत्व का प्रमग हो नक ?

समाधान—तुम्हारे द्वारा कहे हुये उचनम भले ही मत्पता हो, क्योंकि उक्तसे सूत्रों में अनस्पतिकायिक जीवों म आगे निगोद पद नहीं पाया जाता, निगोद जीवों के आगे अनस्पतिकायिकों का पाठ पाया जाता है, और ऐसा उक्तसे आचार्यों से सम्मत भी है। किन्तु यह सूत्र ही नहीं है, ऐसा निश्चित कहना उचित नहीं है। इस प्रकार

रही जाती है उसे जीव तथा साधारण चनस्पति कायिक जीव विशेष चनस्पति कायिक जीव से अधिक है, यही तृप्त का अर्थ है।

शका—अस जीव को निगोद कहा जाता है एत कोई आगम प्रमाण है ?

समाधान—धरल ग्रन्थ नगर ७ पृष्ठ ५३७ पर सूत्र ६४ दसिये तो मालूम होगा कि यह सूत्र उस निगोद की अवस्था से ही है।

अनन्तराल निकालने का जीव के लिए ठोही स्थान है। १ निगोद २ सिद्ध पद। समार अवस्था में अनन्तराल निगोद में ही निकाला जाता है। और मुक्त आत्मा अनन्तराल सिद्ध अवस्था में निकलता है परन्तु उस पर्याय में अनन्त काल निकल नही सकता है। उस अवस्था मर्यादित है।

प्रश्न—अस कायिक जीवों का उत्कृष्ट काल कितना है ?

उत्तर—असकायिक जीवोंका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटी पृथक् से अधिक दो हजार सागरोपम और अस कायिक पर्याप्त जीवों का उत्कृष्ट काल १२ दो हजार सागरोपम प्रमाण है। (ध ४-४०८)

इतने काल में आत्माने अपना अन्याय किया तो

उत्तम और नही तो नियम से आत्मा एकत्रिय म जायगा जहा अनन्तकाल म भी सुखवसर मिलनेका कारण मिलता ही नहीं है । इसलिए इस पर्याय म ही अपना कल्याण कर लेना यही जीवका परम कर्तव्य है । उत्कृष्ट स्थितिका पुण्यका काल भी भोगने का काल इस पर्याय ही है । यदि म यही पुण्य कर्म प्रकृतियां नियम से पापरूप परिणमन कर जाती हैं ।

प्रश्न—तिर्यश्चगति से तिर्यश्च जीरो का अवन्य अन्तर कितना है ?

उत्तर—तिर्यश्चगति से तिर्यश्च जीरो का अन्तर कम से कम शूद्र भवग्रहस्थ मात्र मूल तक तिर्यश्च जीरो का तिर्यश्च गति से अन्तर होता है (१ ७ १८६)

प्रश्न—स्वर्गान्-स्वस्थान् बदना समुद्घात और कषाय समुद्घात इन पदों की अपेक्षा ग्राहक पृथ्वीकायिक जीव जो कि लोक के अस्तरयातरो भाग प्रमाण क्षेत्र म रहते हैं, तो वे सर्व लोक में रहते हैं ऐसा सूत्र द्वारा कहा गया है यह कैसे घटित होता है ।

उत्तर—नहीं, क्योंकि भारतीयान्तिक समुद्घात और उपपाद की अपेक्षा ग्राहक पृथ्वीकायिक जीव सर्वलोक में रहते हैं, इस प्रकारका उपदेश दिया गया है । (ध ४ ६१)

शरीर—पृथ्वीया में सर्वत्र जल नहीं पाया जाता है,

इमलिये जलकायिकजीव श्रवियो म सर्वत्र नहा रहत हे ?

समाधान—जमी आशफा नहा करनी चाहिय, क्योंकि गढर नामक नाम कर्म के उदय से गढरत्व में प्राप्त हुए जलकायिक जीव यद्यपि पृथिवियों म सर्वत्र नहा पाव जात हैं, तो भी उनका सर्व पृथिवियों में अस्तित्व होन में कोई निरोध नहीं आता है। (ध ४ ६२)

शङ्का—गढर तलकायिक जीव सर्व पृथिविया में रहत हैं यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—आगम से यह जाना जाता है कि वाय्व नैजकायिक जीव सर्व पृथिवियों म रहत हैं। (व ४ ६२)

शङ्का—गढर वायुकायिक पर्याप्तराशि लोक के सत्पातमें भाग प्रमाण है, जब वह मरणान्तिक समुद्रघात और उपपाट पने को प्राप्त हो तब वह सर्व लोक म क्यों नहा रहती है ?

समाधान—नहा रहती है, क्योंकि राजुप्रतर प्रमाण-सुरसे और पंच राजु आधाम से स्थित क्षेत्र म ही प्राप करके उन गढर वायुकायिक पर्याप्त जीवा की उन्नति होती है। (व. ४ ६६)

प्रश्न—अग्नि और वायु कायिक जीव मरणकर कहाँ जाते हैं ?

उत्तर—अग्निकायिक व वायुकायिक गढर व सूक्ष्म

पर्याप्तक र अपर्याप्तक जीव तिर्यञ्च पर्याप्तों से मरणकर एक मात्र तिर्यञ्चगति में ही जाते हैं । क्योंकि, समस्त अग्निशायिक रायुशायिक मक्लिष्ट जीवों के शेष गतियों में जाने योग्य परिणाम का अभाव पाया जाता है ।

(ध ६४५८)

प्रश्न—एकेन्द्रिय जीवों को सहनन क्यों नहीं होता ?

उत्तर—एकेन्द्रिय जीवों में सहनन कर्म का उदय नहीं होता है । (ध ६-११६)

प्रश्न—सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवों की अधन्य, उत्पद्य आयुन्धिति कितनी है ।

उत्तर—कमसे कम अन्तर्मुहूर्त काल तक जीव सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक रहते हैं । और अधिक से अधिक अन्तर्मुहूर्तकाल तक सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक रहते हैं ।

(ध ७१३६)

विग्रह गति में तीन मोड़ा मात्र सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवों में उत्पन्न होनेवाले जीवों के ही होते हैं ।

शङ्का—सूक्ष्म एकेन्द्रियों में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव क तीन विग्रह होते हैं, यह नियम कैसे जाना ?

समाधान—यद्यपि इस विषय में कोई नियम नहीं है, तो भी समझना की अपचा सूक्ष्म एकेन्द्रियों का ही ग्रहण

क्रिया है। अतएव सूक्ष्म षकेन्द्रियों में उत्पन्न होने वाले वादर एकेन्द्रिय या सूक्ष्म षकेन्द्रिय अथवा त्रसंक्रायिक जीव ही तीन विग्रह करते हैं, यह नियम ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, यही उपदश आचार्य परम्परा से आया हुआ है। (ध ४-४३४)

वनस्पतिशायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्तरी जघन्य अन्नमाहनासे द्वीन्द्रिय पर्याप्तक की जघन्य अन्नमाहना असम्प्राप्त गुणी है।

शरा—यह किस प्रमाण से जाना जाता है ?

समाधान—वेदना क्षेत्र विधान में रुद्धगर्भे अन्नमाहना दृढकसे यह जाना जाता है कि प्रत्येक शरीर की जघन्य अन्नमाहनासे द्वीन्द्रिय पर्याप्तक की जघन्य अन्नमाहना असम्प्राप्त गुणी है। (ध ४-६४)

वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तों के मिश्रण अन्यत्र सब जघन्य स्थिति रन्ध नहीं पाया जाता है।

शरा—इस से क्या कारण है ?

समाधान—विशिष्ट वान्तियों की विशुद्धियों को देख कर ही स्थिति रन्ध के जघन्यता समझ है। इसलिए वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तों के मिश्रण उसका अन्यत्र पाया जाना समझ नहीं है। (ध. ६-१२०)

त्रस काय जीवो का स्वरूप

दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीवों को त्रसकायिक जीव कहा जाता है। दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीवोंको त्रिकलत्रय जीव कहा जाता है।

प्रश्न—दोइन्द्रिय जीव किसको कहते हैं ?

उत्तर—त्रस नामा नामकर्म के उदय से तथा स्पर्शन रसना इन दो इन्द्रियों के आग्रहके लोपोपशमसे जिस जीव को एमा शरीर मिला है कि निसम रहते मात्र स्पर्श तथा रस विषयों का इन्द्रियों द्वारा अनुभव कर सकता है अर्थात् भोग कर सकता है ऐसे जीवों को दो इन्द्रिय जीव कहते हैं। दोइन्द्रिय जीवोंमें बोलने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यह अनेक प्रकारके जीव हैं। जैसे शरभ, सीपिये, पाररहित गिडोला, कृमि, लट आदि अनेक जाति के हैं।

प्रश्न—त्रिकलेन्द्रियोंके वचनों में अनुभव पना कैसे आ सकता है ?

उत्तर—त्रिकलेन्द्रियोंके वचन अनध्ययमाय रूप जान के कारण है इसलिये उन्हें अनुभव रूप कहा है।

शरा—उनके वचनों में ध्वनिविषयक अध्यवसाय अर्थात् निश्चय तो पाया जाता है, फिर उह अनध्ययमाय का कारण क्यों कहा जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, यहां पर अनध्ययमाय से

उत्तर—यस नामा नाम कर्म तथा तिर्यश्च नामा नामकर्म क उदयसे तथा स्पर्श, रस, घ्राण, श्रुति, श्रोत्र तथा नोहद्रियाग्रणीय कर्म क चयोपगम स नित जीव को आहारिक शरीर मिला है । निसर्ग रहकर पांच इन्द्रिया द्वारा पांच इन्द्रिया क विषय की भोग भोगने की शक्ति प्राप्त हुई है । तिर्यश्चकी उत्पत्ति दो प्रकारसे होती है, १ समूर्च्छन्न २ गर्भन । तिर्यश्च तीन प्रकारक होत है । १ जलचर २ स्थलचर ३ नभचर । इन जीवों को शब्द श्रुत ज्ञान नहा होने से भी भाव ज्ञान हिताहित का होता है । सभी तिर्यश्च को नीच गात्रका ही उदय है । तिर्यश्च सत्त्व पचेन्द्रिय जीव भी दो प्रकारक होत है । १ भोगभूमिक २ रुमभूमिक । भोगभूमि तिर्यश्च सम्पन्न दर्शनकी प्राप्ति कर सकता है । परन्तु वहाँ पाँचों गुणस्थान रूप भाव नहीं हो सकता है । भोगभूमि क तिर्यश्च नियम से मरण कर दशगति में जात है । कर्म भूमि समूर्च्छन्न सत्त्व पचेन्द्रिय जीव निसर्ग मोहनीय कर्म की २८ अठाईस कर्म प्रकृतिकी गता है वही जीव भी पंचमगुणस्थान रूप भाव कर सकता है । समूर्च्छन्न सत्त्व पचेन्द्रिय जीवों को प्रथमोपगम सम्पत्त्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती है । समूर्च्छन्न सत्त्व पचेन्द्रिय तिर्यचकी आयु उत्कृष्ट १ एक करोड़ वर्ष की हो सकती है । गर्भन

सत्री पचेन्द्रियजीर ग्रथमोपशम मय्यक्त्व की प्राप्ति कर सक्ता है। यह जीर पचम गुण-स्थान तक का निर्मलपरिणाम कर सक्ता है। मनुष्य में पचम गुणस्थान-स्ती नितने जीर हैं इससे असंख्यात गुणा विशेष तिर्यंच पचमगुणस्थान-पती जीर हैं। तिर्यंच नीर पचमगुणस्थान-स्ती विशेषस्वयभू रमण समुद्र में हैं। गर्भज तिर्यंचों से अवधिज्ञान की प्राप्ति हो सक्ती है। सत्री संपूर्णन पचेन्द्रिय तिर्यंच भी उत्कृष्ट आरणा मय्युत स्वर्गतरु जासक्ता है।

शका—जिसको शब्दश्रुत ज्ञान नहीं है ऐसे तिर्यंचों को भावज्ञान कैसे हो सक्ता है।

समाधान—जैसे हिरण्य एव साँप आदि को राग रागणी का शब्द श्रुत ज्ञान नहीं है और भाव ज्ञान है जिस कारण से रागरागणी में अति अनुरागी होकर बन्धन में पड़त है एव मरण से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कुत्ते को रोटी डालने से वह सामने बैठकर आनन्द से पूछ हिलाकर खाता है, परन्तु रोटी ले भागकर नहीं खाता है। वही कुत्ता यदि चान्स करके रोटी उठा ले जावे तो नियम से वह दूर भागकर लुप्टी रीति से खावेगा परन्तु सामने बैठकर नहीं खावेगा, क्योंकि, वह जानता है कि यह रोटी चोरी कर लाया है, यदि सामने बैठकर खाऊ तो नियम से पकड़ेगी। इस प्रकार भाव

उनीसो हो जाता है, यद्यपि चोरी स्मिद्ध नाम है यह मुरसे रोल नहीं मरता है। तियच पचम गुणस्यानर्त्ता शवस पट्धारी हो नाव तो भी यह, मनुष्य पात्र जीरा को दान द नहा सरना है। यदि तियच जीर, मुनि महाराज आहार ले रह है वहा छूनाव तो मुनि महाराज से अन्तगय आनाती है यह चरणानुयोग की विधि है, किन्तु तियच मुनि महाराज से दान दन की अनुमोदना कर करता है। तियच, तियचा म आहार दान दन की विधि है। मयता-मयत तियच जोर सचित्त मजन क प्रत्याग्यान अर्थान् प्रता से ग्रहण कर लेत है उनके लिय मनस्पति क सूखे पता आदि क दन का व्यवहार है। (ध ७-१०३)

प्रश्न—मामान्य तियचा क अपर्णाष्ट फाल म तीना अशुभ लेश्याय भ्या हाती है।

उत्तर—क्योकि, तेनो लेश्या और पद्म लेश्या राले भी दय यदि तियचा म उत्पन्न होत है तो नियम स उनक शुभ लेश्यायें नष्ट हो जाती है इसीलिय तियचो की अपर्णाष्ट अन्स्था म तीन अशुभ लेश्यायें होती है। (ध २ ४७३)

शुद्ध लेश्यामाले तियच शुद्ध लेश्यामाले दया म उत्पन्न नहीं होते हैं।

शस्त्र—हिम प्रमाण स यह कहा जाता है ?

समाधान—क्याकि, पाच रट चौदह भाग प्रमाण

स्पर्शन क्षेत्रके उपदश का अभाव है, इससे जाना जाता है कि शुक्ललेण्या वाले तिर्यञ्च जीव मरणर शुक्ल लेश्या वाले दशो में उत्पन्न नहीं होते हैं । (घ ४-३००)

प्रश्न—तिर्यञ्च नामादन सम्पद्दष्टि मरणकर कहा जाता है ?

उत्तर—तिर्यञ्च सागादन सम्पद्दष्टि सग्यात र्प की आयुवाले तिर्यञ्च, तिर्यञ्च पर्यायो से मरणकर तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, और देवगति में जाते हैं । तिर्यञ्चगति में जानेवाले सग्यातर्प की आयुवाले नामादन सम्पद्दष्टि तिर्यञ्च एकेन्द्रिय और पचेन्द्रिय में जाते हैं, रिक्लेन्द्रिया में नहीं जाते हैं ।

प्रश्न—यदि एकेन्द्रियो में नामादन सम्पद्दष्टि जीव उत्पन्न होते हैं तो प्र-रीत्यादिक जीवों में मिथ्यात्व और नामादन यह दो गुणस्थान होने चाहिये ?

नमाधान—नहीं, क्योंकि आयु नीच होनेके प्रथम समय में ही नामादन गुणस्थान का विनाश हो जाता है ।
(व ६-४५८)

प्रश्न—सत्री तिर्यञ्च मिथ्यादष्टि जीव मरणकर दशो में कहा वरु जा सक्ता है ?

उत्तर—सत्री तिर्यञ्च मिथ्यादष्टि पचेन्द्रिय पर्याप्त सग्यात आयुवाले तिर्यञ्चनीव भवनरामियों से लगाकर

काल कितना होता है ?

उत्तर—कम से कम अन्तर्मुहूर्त काल तक नरकगति से नारसी जीमोका अन्तर होता है। क्योंकि नरक से निकल कर गर्भोक्रान्तिक तिर्गञ्च जीमो म अथवा मनुष्यों म उत्पन्न हो सबसे कम आयु के भीतर नरकायु को पाध कर मरण कर पुन नरको म उत्पन्न हुए नारसी जीमोका नरक गति से अन्तर्मुहूर्त मात्र अन्तर पाया जाता है।

(ध ७-१८७)

प्रश्न—सप्तम नरक से निकला हुआ नारसी रहों उत्पन्न होता है और उहा वह सम्पद्दशन की प्राप्ति कर सकता है कि नहीं ?

उत्तर—सातवीं पृथ्वी का नारसी नरक से निकल कर तिर्यञ्च गति म ही उत्पन्न होता है, परन्तु उही तिर्यञ्च इन छद्म की उत्पत्ति नहीं करत है। (१) अभिनिर्गोत्रिक ज्ञान, (२) श्रुतज्ञान (३) अग्रधिज्ञान, (४) सम्पद्गमि-यात्यगुणस्थान को (५) सम्पद्त्व को उत्पन्न नहीं करत (६) और मयमासयम को उत्पन्न नहीं करते हैं।

(ध ६ ४८४)

श्री धरल्लग्रन्थ म सप्तम नरक के आव हुए तिर्यञ्च जीमो के सम्पद्त्व की प्राप्ति का सर्वथा प्रतिषेध किया गया है, परन्तु तिलोयपण्यति (२-२६२) तथा प्रज्ञा-

पना (२०-१०) म उनमें से कितने ही जीवों द्वारा सम्यक्त्व ग्रहण किये जाने का विधान पाया जाता है ।

प्रश्न—छठे नरक पृथ्वी म से निकले नारकी कौनसी गति म किस पद को प्राप्त कर सकते हैं ।

उत्तर—छठी पृथ्वी मे से निकला नारकी मनुष्य और तिर्यग्गति में जाता है वहाँ अभिनिगोधक ज्ञान २ श्रुतज्ञान ३ अवधिज्ञान ४ सम्यग्मिथ्यात्व ५ सम्यक्त्व ६ और सयमासयम उत्पन्न कर सकता है । (ध ६. ४८६)

प्रश्न—पाचवी नरक पृथ्वी में से निकला नारकी जीव मनुष्यगति में किस पद को प्राप्त कर सकता है ?

उत्तर—पांचवी पृथ्वी में से निकला नारकी, मनुष्य होकर अभिनिगोधक ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सयमासयम और कोई सयम की प्राप्ति करता है । (ध, ६-४८८)

प्रश्न—चौथी नरक पृथ्वी में से निकला नारकी मनुष्य गति में किस पद को प्राप्त कर सकता है ।

उत्तर—चौथे नरकी में से निकला जीव मनुष्य होकर भूति-श्रुत अवधि मन पर्यय और केवलज्ञान को तथा सयमासयम, सयम सिद्धपद को प्राप्त करता है, पन्तु मलदेव नारायण चरुगर्ती और तीर्थकर नहीं होते ।

(ध. ६-४८६),

देव जीव का स्वरूप ।

यम नामा नामकर्म तथा देवगति नामानामा कर्म के उदय से तथा स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र तथा नोडन्द्रिया-
 चरण कर्म के क्षयोपशम से जिस जीव को वैकल्पिक
 शरीर मिला है, जिसमें रहकर पाचइन्द्रियो द्वारा पचइन्द्रियों
 के रिषयों के उत्कृष्ट भोग भोगने की शक्ति प्राप्त हुई है ।
 जिसको हित अहित का ज्ञान है । जिससे उत्पत्ति उपपाद
 से होती है वे चार प्रकार के देव हैं । १ भजनवासी २
 व्यन्तर ३ ज्योतिषी ४ वैमानिक । इनमें से भजनवासी दस
 प्रकार के हैं । व्यन्तर देव आठ प्रकार के हैं । ज्योतिषी
 दस पाच प्रकार के हैं, तथा वैमानिक देव दो प्रकार के
 हैं । भजनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, तथा सौधर्म, पशान
 यह दो कल्पवासी देव शारीरिक सम्बन्ध से मनुष्यों की
 तरह दरियों से काम सेवन करते हैं । बाकी के कल्पवासी
 देव, देवागनाओं को स्पर्श कर, रूप देखकर, शब्द सुनकर
 मन में चिंतन कर अपनी अपनी काम वासनाओं से पूर्ण
 हो जाते हैं । कल्पवासी देव अथवा नैर्घ्रवर्षिक नैऋतुदिश
 तथा पाच अनुचर इनमें रहने वाले अहम्बिन्दु की कणाय
 इतनी मन्द है कि इनके रिषय ग्रासना होती ही नहीं है ।
 भजनवासी, व्यन्तर, और ज्योतिषी इन तीनों निरायों के
 देवों में अथर्वान् अस्थान में कृष्ण नील कपोत और पीत

लेश्या रहती है, किन्तु पर्याप्त अस्थामें मात्र पीत-लेश्या रहती है। कल्पयासी देवों में तीन शुभ लेश्याएँ रहती हैं। कल्पातीत देवों में मात्र शुक्ल लेश्या ही रहती है। देवों में तीन वेदों में से दो वेदका ही भाग होता है। देवियों के साथ रमने का भाव तथा देवों के साथ रमने का भाग होता है, किन्तु नपुंसक भाव नहीं होता है।

प्रश्न—देव पर्याय में सुख भोगने के अनेक साधन हैं तो भी वहाँ सुख नहीं है ऐसा कैसे कहा जाता है ?

उत्तर—देव पर्याय में भी एतन्त्रिक दुःख ही है। जिसने मिथ्री देखी नहीं है वह मिथ्री मोठी होती है, ऐसा मात्र शब्दसे बोलता है परन्तु इसके स्वादका ज्ञान नहीं है। ऐसे आत्मिक सुखकी निनसो गन्ध नहीं है वेही जीव कहते हैं कि देव पर्याय में सुख है, परन्तु विचार तो करो कि यदि दमगति में सुख होते तो वह एक विषय छोड़कर दूसरे विषय को क्यों ग्रहण करते ? विषय से विषयान्तर में जाना वही दुःख की तो निशानी है। एक वस्तुमें सुख का अनुभव नहीं हुआ तब तो दूसरे विषय में पतन की माफिक जला करते हैं। अज्ञानी जीव कल्पना करता है कि देव पर्यायों में सुख है परन्तु ज्ञानी तो कहते हैं कि वहाँ किंचित सुख नहीं है। जहाँ विषया से दूसरे विषयो में जाने की भावना है वही भावना ही दुःख की जननी है

प्रश्न—मरणकाल में मिन दंगों की लेशयायें परिवर्तन हो जाती हैं ?

उत्तर—तिर्यञ्च और मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले देव जो परमार्थ के अज्ञानकार और तीव्र लोभ कषायवाले ऐसे मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यग्दृष्टि दंगों के मरते समय सम्मेश उत्पन्न हो जानेसे तेज, पद्म और शुक्ल लेशयायें नष्ट होकर कृष्ण, नील और कापोत लेशयाओं में यथासंभव कोई एक लेशया हो जाती है । किन्तु जो मनुष्यों में ही उत्पन्न होने वाले हैं, मन्द लोभ कषायवाले हैं, परमार्थ के ज्ञानकार हैं, और जिन्होंने जन्म जरा और मरण के नष्ट करनेवाले अरहन्त भगवान् में अपनी बुद्धि को लगाया है, ऐसे सम्यग्दृष्टिद्वयों के चिरतन तेज, पद्म और शुक्ल लेशयाएँ मरण करने के अनन्तर अन्तर्मुहूर्त तक नष्ट नहीं होती हैं । (घ २-७६४)

प्रश्न—भवेनगासी देवों के निमानों में पृथ्वीस्त्रायिकादि जीव निगस करते हैं ?

उत्तर—वायु वायु, वायु जलस्त्रायिक, तेज स्त्रायिक और वायु वनस्पतिस्त्रायिक प्रत्येक शरीर, तथा इनके अपर्याप्त जीव भी भवेनगासियों के निमानों में व आठ पृथ्वियों में निश्चितक्रमसे निगस करते हैं ।

शका—तैजसस्त्रायिक, जलस्त्रायिक, और वनस्पति

कायिक जीवों की क्या वहाँ सभायना है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, इन्द्रियों से अग्राह्य व अतिशय सूक्ष्म पृथ्वी सम्बद्ध उन जीवों के अस्तित्व कोई विरोध नहीं है । (घ ७-३३२)

प्रश्न—देवगति से मरणकर फिर देवगति में लौटने का जघन्य अंतरकाल कितना है ?

उत्तर—देवगतिसे देव भवनवासी वा व्यन्तर-ज्यो देव और सौधर्म पेशान कल्प के देवों की जघन्य बन्ध अन्तर्मुहूर्त कालमात्र है, क्योंकि, देवगति से प्रगर्भापक्रांतिक पर्याप्त तिर्यंचोम व मनुष्योंम उत्पन्न हो पर्याप्तिमाँ पूर्णकर देवायुषध पुन देवों में उत्पन्न जीव के देवगति से अन्तर्मुहूर्तमात्र अंतर पाया जाता है ।

सानत्कुमार—और माहद्र कल्प के देवोंका भी अन्त की प्ररूपणा जघन्य अन्तर्मुहूर्त पृथक्त्व मात्र काल होती है । क्योंकि, सानत्कुमार माहेंद्र देवोंमत्त प्रगर्भापक्रांतिक तिर्यंच व मनुष्या में उत्पन्न होकर मुहूर्तशक्त काल रह कर आपु को बाधकर पुनः सानत्कुमार माहेंद्र देवा में उत्पन्न हुए जीव के मुहूर्त पृथक्त्व मात्र अन्त का अन्तर पाया जाता है ।

ब्रह्म—वक्षोत्तर व लांत ब्रह्मि कल्पवासी देवों देवगति से कमसे कम द्विसप्त मात कालमात्र

देवगति से अन्तर होता है। क्योंकि उक्त देशों द्वारा जो रागासी भव की आयु बाधी जाती है उसका स्थिति वध देवस पृथक्त्वसे कम होता ही नहीं है।

शंका—दिवस पृथक्त्वकी आयुम तो तिर्यच व मनुष्य जर्म से भी नहीं निकल पाते, और हमलिये उनम अणुत्रत व महात्रत भी नहीं हो सकते ? एसी अस्थाय दिवस पृथक्त्व की मात्र आयु के परचात् पुन दशो म जैसे उत्पन्न हो सकते हैं ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि, परिणामों के निमित्त से दिवस पृथक्त्व मात्र जीवित रहनेवाले तिर्यच व मनुष्य पर्याप्तक जीवोंके देशोम उत्पन्न होनेमें कोई विरोध नहीं आता।

शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार कल्परासी देशका देवगति से अन्तर कमसेकम पच पृथक्त्व काल तक अन्तर होता है।

आनत, प्राणत और आरण अच्युत कल्परासी देशों का देवगति से अन्तर कमसेकम मास पृथक्त्व काल मात्र होता है। क्योंकि, आनत प्राणत आरण और अच्युत कल्परासी देशक द्वारा बाधी जानेवाली मनुष्यायुका स्थितिपच कमसेकम मास पृथक्त्व से नीचे नहीं होता है।

शंका—चर आनत आदि चार कल्परासी देश मनु-

प्योंमें उत्पन्न होते हैं, तब मनुष्य होकर भी वे गर्भसे लेकर आठ वर्ष व्यतीत हों जाने पर अणुव्रत व महाव्रत को ग्रहण करते हैं। अणुव्रतों से व महाव्रतोंको ग्रहण न करनेवाले मनुष्योंको आनत आदि दशोंमें उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि ऐसा उपदेश नहीं पाया जाता। अतएव आनत आदि चार देवाका मास पृथक्स्व अंतर करना युक्त नहीं है, उनका अंतर वर्ष पृथक्स्व होना चाहिये ?

समाधान—अणुव्रतों व महाव्रतों से सयुक्त ही तिर्यञ्च व मनुष्य आनत प्राणत दशों में उत्पन्न हो गेगा नियम नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर तो तिर्यञ्च असंयत सम्प-
-दृष्टि जीवों का जो छ राज् स्पर्शन बतलाने वाला घट है उससे विरोध उत्पन्न हो जावेगा। (दशों पदसङ्गम जीव हाणा स्पर्शानुगम व्रत न० २८ व टीका पुस्तक नं० ४ पृष्ठ २०७) और आनत प्राणत कल्पनासे असंयत सम्प-
-दृष्टि देव जन मनुष्यायु नी जघन्य स्थिति बाधते हैं, तब वे वर्ष पृथक्स्वसे क्रम आयु की स्थिति नहीं राधते क्योंकि, महाव्रन्ध में जघन्य स्थिति बन्ध के काल विभाग में सम्प-
-दृष्टि जीवों की आयु स्थितिका प्रमाण वर्ष पृथक्स्व मात्र प्ररूपित किया गया है। अतः आनत प्राणत मिथ्यादृष्टि देवके मास पृथक्स्व मात्र मनुष्यायु बाधकर फिर उत्पन्न हो मास पृथक्स्व जीवित रहकर पुन

मात्र आयु वाले सजी पचेन्द्रिय तिर्यञ्च समूर्ध्वेन पर्याप्त जीवों में उत्पन्न होकर पर्याप्तक हो, समयमात्रयम [अष्टुत्त] ग्रहण करके अन्त आदि कल्पाजी आयु बाँधकर वहाँ उत्पन्न हुए जीवोंके स्रोत्र मास पृथक्त्व प्रमाण जघन्य अन्तरकाल होता है।

नरग्रन्थयक विमानगोसी देवों का। दशगति में जघन्य अन्तर वर्ष पृथक्त्व काल तक होता है। क्योंकि नरग्रन्थयक विमानगोसी देव वर्ष पृथक्त्व से नीचे की जघन्य आयु स्थिति प्राप्त ही नहीं हैं।

अनुदिशि आदि अपरानित-वर्षन्त विमानगोसी देवोंका दशगति से जघन्य अन्तर वर्ष पृथक्त्व काल और उत्कृष्ट सातिरेक दो सागर प्रमाण काल अन्तर होता है। क्योंकि अनुदिशि आदि देव पूर्णकोटि के आयुवाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर एक पूर्ण कोटी तक जीवित रहकर सौधर्म एशान स्वर्गजी जाकर वहाँ अट्ठाई सागरोपम काल व्यतीत कर पुनः पूर्णकोटी आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर सप्तम की ग्रहण कर अपने अपने विमान में उत्पन्न होने पर उनका अन्तरकाल सातिरेक दो सागरोपम प्रमाण प्राप्त हो जाता है ? (व ७-१६०)

प्रश्न—देवों मन्थीन शुद्ध लेश्या हैं तो भी वह मरण करकेन्द्रिय पर्याय में जा सकता है, और नारकियों में

तीनों अशुभ लेश्या ही हैं तो भी वे मरण कर नियम से सजी पचेन्द्रिय ही होते हैं इसका क्या कारण है ?

उत्तर—देवा म तीन शुभ लेश्या होते हुए देव गति के भोग भोगने के भाग हैं जिस कारण से वे अपनी वासना के अनुकूल मरणकर एकेन्द्रियादि पर्याप्त म जाते हैं, जबकि नारकी के भोग भोगने की भावना नहीं है परन्तु नरक क्षेत्र की अति पीडा के कारण नरक क्षेत्रसे बचने के लिए तीव्र अशुभ लेश्या रूप प्रवृत्ति है जिस कारण से वह मरणकर नियम से सजी पचेन्द्रिय ही बनता है । जैसे एक मनुष्य के ऊपर दस आदमी हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं तब उस मनुष्यका भाव रहा उसे मारने का नहीं होता है परन्तु वह दुःख से बचने के लिये तीव्र प्रवृत्ति करता है, इसी प्रकार नारकी जीव नरक क्षेत्र-अन्यदुःख से बचने के लिये तीव्र प्रवृत्ति करता है । परन्तु नरक म भोगनेके तीव्र सकलेशरूप परिणामो से रहता नहीं, इसी कारण से वह जीव मरणकर नियमसे सजी पचेन्द्रिय ही होता है ।

देवोंके शरीर में सहनन नहीं होता है ।

प्रश्न—देवगति में छद्म सहनन क्यों नहीं होते हैं ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि, देवों में सहननोंके उदय का अभाव है । (घ. ६-१२३)

प्रश्न—देवगति के साथ उद्योत प्रकृति का बंध क्यों नहीं होता है ?

उत्तर—क्योंकि देवगति में उद्योत प्रकृतिके उदय का अभाव है, और तिर्यंच गति को छोड़कर अन्य गतियों के साथ उसके बंधने का विरोध है ।

शका—दनों में उद्योत प्रकृतिका उदय नहीं होनेपर देवों के शरीरों में दीप्ति (कान्ति) कहा से होती है ?

समाधान—देवों के शरीरों में दीप्ति रत्ननाम कर्मके उदय से होती है । (ध ६ १२६)

प्रश्न—क्या देव असंख्यात योजन प्रमाण निहार करनेवाले होते हैं ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि, असंख्यात योजन प्रमाण निहार करने वाले देव सर्व देवराशि के असंख्यात भाग मात्र हैं ।

शका—यह किस प्रकार जाना जाता है ?

समाधान—मिथ्यादृष्टि निहारवत्स्थान राशि तिर्यग्-लोक (पूर्व पश्चिम एक राजू चौड़ा, उत्तर दक्षिण सात राजू लम्बा, एक लाख योजन ऊँचा) के संख्यातरे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है । इस प्रकार के व्याख्यानसे उक्त बात जानी जाती है । (ध ४-३७)

प्रश्न—क्या असंख्यात योजन क्षेत्र को रोककर

विक्रिया करने वाले भी देव पाये जाते हैं ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि, असख्यात योजन विक्रिया करनेवाले देव सामान्य देवों के असख्यातों भाग मात्र ही होते हैं। कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि सभी देव अपने अग्रविज्ञान के क्षेत्र प्रमाण विक्रिया करते हैं। परन्तु उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि वैकृतिक समुद्घातको प्राप्त हुई राशि तिर्यग् लोकोके सख्यातों भाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है, ऐसा व्याख्यान देखा जाता है। (ध ४-३८)

प्रश्न—सर्वार्थसिद्धि देवों की सख्या कितनी है ?

उत्तर—सर्वार्थसिद्धि निमानवासी देवोंकी सख्या मनुष्ययोनिके प्रमाण से तिगुणी है। कोई आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि सर्वार्थसिद्धि देव मिथ्यादृष्टि मनुष्य योनि से तिगुणे और सात गुणे हैं। तथा कोई आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि सर्वार्थसिद्धि देव सामान्य से सख्यात सम्यग् गुणाकार हैं। इसलिये यहा गुणाकार के विषय में तीन उपदेश हैं। तीनों के मध्य में एक ही जात्य (श्रेष्ठ) उपदेश है परन्तु वह जाना नहीं जाता है। इस कारण तीनों का ही संग्रह करना चाहिये।

(ध. ७-५७६) =

चन्द्रके कितना परिहार है ?

उत्तर—एक चन्द्रके परिवार म (एक सूर्य क अति रिक्त) अट्ठासी ग्रह और अट्ठाईस नक्षत्र होते हैं, तथा तारा का प्रमाण निम्न है ।

छयाटिठ च सहस्र खयसद पच सतरि य हाति ।

एय ससी परिवारो ताराण कोडि कोडीथो ॥ ३ ॥

अर्थ—चन्द्र के परिवार म छयासठ हजार नौसी पिचेत्तर कोडा कोडी ६६६७५००००००००००००००००० तारे होते हैं । (ध ४-१५२)

मनुष्य जीव का स्वरूप

रस नामा नामकर्म तथा मनुष्य गति नामा नाम कर्म क उदय से तथा स्पश, रस, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र एवं नोइन्द्रियानरणीय कर्मना चयोपशम से निस जीवको औदारिक शरीर मिला है, निसम रह कर पाच इन्द्रियों द्वारा पचेन्द्रियों क विषयों का भोग भोगने की शक्ति प्राप्त होती है । मनुष्य मात्र ही सनी है । मनुष्य की उत्पत्ति दो प्रकारसे होती है । १ समूर्च्छन २ गर्भन । समूर्च्छन मनुष्य क भी दस प्राण होते हैं । समूर्च्छन मनुष्य की आयु स्वातोच्छ्वास के अठाहरवें भाग म होती है । निसका अपर्याप्त अवस्था म ही मरण हो जाता है । मास, स्थिर

आदि सर्प धातु वाले शरीर में ऐसे जो जीव उत्पन्न होते हैं इसी को उपचार से निगोद भी कहा जाता है, क्योंकि, ऐसे जीवों की आयु निगोद जीवों के समान रहने से निगोद का उपचार किया जाता है । सम्पूर्ण जीव तो अपना कल्याण कर नहीं सकता है ।

गर्भज मनुष्य दो प्रकार का होते हैं । १ भोगभूमि मनुष्य २ कर्मभूमि मनुष्य ।

भोगभूमि मनुष्य—देवदुरु उत्तम भोगभूमि है जहाँ हीन पन्थ की आयु होती है । हरिचंद्र मध्यम भोगभूमि है जहाँ दो पन्थ की आयु होती है । हंसचंद्र जयन्थ भोगभूमि है जहाँ एक पन्थ की आयु होती है । भोगभूमियों की आयु की अन्तिम घटिया में बानर वृक्ष फुल पैदा होते हैं । और वही ४६ दिन में भोगोपभोग भोगने लगते हैं । इस फुल का पति पत्नि ही सम्बन्ध होता है । इस प्रकार के कल्पवृक्ष से ही अपनी इच्छा के अनुकूल भोगों की सामग्री सहज मिल जाती है । ३५ फुल का अर्थात् पति पत्नि मरण एक साथ ही होता है, क्योंकि, अलग २ मरण होने से राग के कारण से दुःख का अनुभव करना पड़, किन्तु भोग भूमि में सारी सुख की ही प्रधानता होने से ऐसा नियोग का प्रयोग ही नहीं है । यह फुलया मरणादर नियम तो द्रव्यति

जायगा, उससे दूसरी गति होती नहीं है। भोगभूमि में सम्पददर्शन की प्राप्ति हो सकती है, परन्तु उहाँ सयमा-सयम भाग होता ही नहीं है यह भोगभूमि की महिमा है। गोत्र से अपवाद से तो मनुष्यमात्र ही उध गोत्री है, परन्तु भोग भूमि में व्यवहार से गोत्र का भेद पड़ता नहीं है, क्योंकि उहाँ आनीरिखा के निमित्त से कोई भी राग होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सर्व व्यवहार कल्पवृक्ष से ही होता है।

कर्मभूमि मनुष्य—कर्म भूमि के मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं। १ आर्य मनुष्य २ अनाय मनुष्य। जिससे आत्मिक धर्म प्राप्त करने की भावना होती है वह आर्य मनुष्य है। जिससे आत्मिक धर्म प्राप्त करने की भावना होता नहीं वही अनाय है जिससे स्नेह कहते हैं। प्रधान पने यह भेद भूमिनय है। स्नेह खन्दोंमें रहनेवाले चीजोंमें धर्म वृद्धि होती ही नहीं है, यह इस भूमि की एक महिमा है, जिस कारण से अनादि अहमि चेत्यालय वहा एक भी नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि इस भूमि की ही महिमा है। आर्यभूमिके मनुष्य का स्नेह भूमिमें जन्मी हुई कन्याओं के साथ विवाह-गादी करने का व्यवहार है। स्नेह भूमिमें जन्म लिया हुआ स्त्री पुरुष पति आर्य भूमि में आनायतो वह अपने परिणाम निर्मल

का तो मुनि अजिक्काके पद तर्फा परिणाम निर्मल कर सकता है परन्तु यही परिणाम म्लेच्छ भूमि में रहकर निर्मल कर नहीं सकता है। परन्तु इन जीवों का इतना निर्मल परिणाम नहीं हो सकता है कि उसी भयसे वह मोक्ष चले जावे। इतनी इन जीवों में विशेषता है। म्लेच्छ भूमि में रहते उन जीवों का भाग आत्मिक धर्म प्राप्त करने का कभी होता ही नहीं है यह इस भूमि की एक विशेष बात है।

भरत ऐरावत तथा विद्रह क्षेत्र में रहने वाले जीव आर्यक्षेत्र वाली रह जाते हैं। कर्म प्रकृति की अपेक्षासे उच्च गोत्र उदय में ही मनुष्यगति मिलती है। एक आशु में एक ही गोत्र का उदय रहता है, किन्तु गौत्र का परिवर्तन होता ही नहीं। कार्य की अपेक्षा से अर्थात् आजीविन की अपेक्षासे व्यवहार में उपचार से गौत्र का भेद होता है, तो भी व्यवहार गौत्र परिवर्तन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उच्चगौत्री कहे जाते हैं, और शूद्र नीचगौत्री कह जाते हैं। जो जीव आत्मिक धर्म निवेकशील है उन्हींको ब्राह्मण कहा जाता है। जो प्रतापी रक्षा करते हैं उन्हींको क्षत्रिय कहा जाता है। जो गौधन एवं खेती वाणिज्य करते हैं उन्हींको वैश्य कहा जाता है। जो क्षत्रिय वैश्य की करता है उसीको शूद्र कहते हैं। ब्राह्मण

वाङ्मण, वैश्य, और शूद्र की कन्याओं के साथ शादी कर सकता है। क्षत्रिय जातीय क्षत्रिय, वाङ्मण, वैश्य और शूद्र की कन्याओं की साथ में शादी-विवाह कर सकते हैं। किन्तु यह वाङ्मण एव क्षत्रिय कन्या के साथ शादी-विवाह कर नहीं सकता है। शूद्र जाति मात्र शूद्र की कन्या के साथ ही विवाह कर सकता है, परन्तु यह वाङ्मण क्षत्रिय और वैश्य की कन्याओं के साथ शादी विवाह कर नहीं सकता है। परन्तु वर्तमान में इस प्रकार का व्यवहार देखने में नहीं आता है। आगेके कालमें मामा और कृषा की पुत्री के साथ शादी विवाह करने का रिवाज था, परन्तु वर्तमान में इस प्रकारका व्यवहार देखने में नहीं आता। निम्नसे मालुम होता है अर्थात् निससे सिद्ध होता है कि यह सब व्यवहार परिवर्तनशील हैं। आज निसके मात्र बड़ी व्यवहार नही है किन्तु कल उसके साथ व्यवहार हो सकता है, इससे सिद्ध होता है कि यह सब व्यवहार परिवर्तनशील है। आन जो महत्तर अस्पृश्यशूद्र है उसके साथ छूने का व्यवहार भी नहीं है परन्तु वही अस्पृश्य शूद्र यदि मुसलिम या ईसाई या क्रिश्चियन, ए ग्लोडिड यन हो जाये तो इसका साथ छूनेका व्यवहार तो वर्तमान में देखने में आता है। इससे सिद्ध होता है कि यह सब व्यवहार परिवर्तनशील हैं।

मनुष्यगति में तीनों प्रकार के वेदों का भाव एक जीवम हो सकता है, अर्थात् स्त्री के साथ रमने का भाव, पुरुष के साथ रमने का भाव और स्त्री-पुरुष दोनों के साथ रमने का भाव एक जीव में हो सकता है। यह भाव परिवर्तनशील है। किन्तु तीन प्रकार के शरीर का ढाँचा जो अङ्गोपाङ्ग नामा नामकर्मकी प्रकृतिके उदय में बनता है, वह परिवर्तनशील नहीं है, यह ढाँचा एक पर्याय में एक ही रहता है।

गृहीतमिध्यात्व-अर्थात् कुदर, कुगुरु और कुधर्म मानने की बुद्धि मनुष्य पर्याय में ही होती है, और गति में गृहीत मिध्यात्व नहीं होता है इस अपेक्षा से मनुष्यगति की महिमा है।

उत्कृष्ट पात्र जीवों को आहारदान मनुष्यगति में ही दिया जाता है, और गति में यह बात नहीं है। यह मनुष्यगति की महिमा है, और गति में उत्कृष्टपात्र जीवों को आहारदानकी अनुमोदना हो सकती है।

मोहनीय कर्म की अठाईस प्रकृतिवाले मनुष्य लघुकाल में सम्यग्दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं परन्तु प्रथमोपशम सम्बन्ध एव समयभात्र आठ वर्षके पहले नहीं हो सकता है। मनुष्यगति छोड़कर और कोई गति के जीवों में दर्शनमोहनीय नामा कर्मकी चपला

शक्ति नहीं है। मनुष्य गतिम ही चायक सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, और गति म चायक सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह भी मनुष्यगति की महिमा है। चायक सम्यग्दृष्टिजीव-देव, तिर्यञ्च तथा नरक गतिम मरण कर जा सकता है, परन्तु यह तीन गतिम रहनेवाला जीव नूतन चायिक सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता है ?

शस्त्रा—चायक सम्यग्दर्शन की प्राप्ति केवली और श्रुतकेवली के निरुद्ध म अर्थात् पादमूलम ही होती है, ऐसा क्या नियम है।

समाधान—यह तो निमित्त की महिमा दिखाने के लिये कथन किया है, अर्थात् विशेषकर केवली श्रुतकेवली के निरुद्ध म होता है, किन्तु यह कोई खास नियम नहीं है। तीसरी नरक भूमि के नारसी निसरु तीथर गौरका वन्य हुआ है वही जीव नियमसे चयोपशम सम्यग्दृष्टि है। तीर्थर प्रकृतिवाला मनुष्य होकर मुनि बनता है। तब दूसर गुरुभा शिष्य नहीं बनता, परन्तु मौन व्रत सहित एकल विहारी रहता है। ऐसा जीव केवली श्रुतकेवली के पास जाता नहीं है, परन्तु स्वयं श्रुतकेवली बनकर अपने परिणाम द्वारा दर्शन मोहनीय नामा कर्मकी प्रवृत्तियों का क्षय कर चायक सम्यग्दृष्टि बन जाता है। इस से

यह सिद्ध हुआ कि दूसरे कनली श्रुतकेनली के पास जाने से ही चायक सम्यग्दर्शन होता है यह नियम नहीं है। जैसे कृष्ण महाराज का जीव।

त्रेसठ शलाखा पुष्प मनुष्यगति में ही होते हैं, यह मनुष्यगति की महिमा है। मन पर्ययज्ञान की प्राप्ति मनुष्यगति में ही होती है और गतिमें मन पर्ययज्ञान नहीं होता है यह मनुष्य गति की महिमा है। सप्तम नरक में जाने का भाव मनुष्य और मच्छ कर सकता है। परन्तु सिद्धगति में जाने का भाव मच्छ कभी नहीं कर सकता है, यह भाव मात्र मनुष्यगति में पुरुषलिंग को ही हो सकता है, यह मनुष्यगति की महिमा है। इससे साग्न होता है कि सप्तम नरक में जाने का भाव जो कर नहीं सही सिद्ध गति में जाने का भाव प्राप्त कर सकता है यह नियम नहीं है। दश गति के जीव विशेष में विशेष चतुर्गुणस्थान तक के निर्मल भाव कर सकते हैं, इससे निर्मल भाव वैक्रियिक शरीर वाले जीवों में ही नहीं बल्कि क्योंकि वैक्रियिक शरीर वाले जीवों में बुद्धि इन्द्रिय होता ही नहीं है। मनुष्यगति ऐसी है जिसमें चतुर्गुण पर्याय में अपना परिणाम निर्मल करने के लिये तो वही जीव नर में से "नारायण" रूप में बनकर "परमात्मा" बन सकता है। यह मनुष्यगति की महिमा है।

निस, जीन ने तीर्थंकर गौत्र का वन्ध किया है ऐसा, जीन अणुव्रत धारण करता ही नहीं है परन्तु मुनिव्रत ही धारण करता है। महान शक्ति शाला जीन अणुव्रत नहीं धारण करता है परन्तु महाव्रत ही धारण करता है।

शस्त्रा—उत्तर पुराण में परं नगर ५३ श्लोक नगर ३५ में लिखा है कि—

स्वायुरा अष्टर्षभ्य सर्षपा परतो भवेत् ।

उदिताष्टरूपायाणा तीर्थेशा देशसयम ॥

अर्थ—सर्व तीर्थंकरों के अपनी आयु के प्रारम्भ के आठ वर्ष के बाद ही प्रत्यास्थान और सज्जलन कपायका उदय रहता है अर्थात् अप्रत्यास्थानानरण कपाय का उपशम हो जाता है इसलिय आठ वर्ष के बाद ही तीर्थंकरों के सयम हो जाता है।

इससे सिद्ध होता है कि सब तीर्थंकरों का देश सयम हो जाता है तब तीर्थंकर धारण नहीं करते, यह कहना कहा तक सत्य है ?

समाधान—तीर्थंकर भी तो बात छोड़ दो परन्तु चायक सम्यग्दृष्टि अणुव्रत धारण नहीं करता है अपितु सीधा महाव्रत ही धारण करता है। यही बात धनलग्रन्थ नगर ५ पृष्ठ २५६ पर लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि चायक सम्यग्दृष्टि तथा सभी तीर्थंकर अणुव्रत

ग्रहण नहीं करते हैं। यदि तीर्थद्वार अशुद्ध ग्रहण करने होते तो आदिनाथ भगवान् क आहार की विधि न जानने के कारण छह मास तक आहार न भिना, वह कइता कइत तक सत्य है ? जब आदिनाथ भगवान् प्रवचारी जावरु हैं तब भी शुद्ध आहार लेते हाग और उनक माता पिता पत्ति पुत्र पुत्री आदि भी सब शुद्ध आहार दत होंगे। इनके घरम भी धर्म प्रभासना भी होती हागा। यदि धर्म चर्चा भी नहीं होती होगी तो उन क पुनिया मन्त्री सुदरी गाल मन्त्रचारिणी कइत रहा यह सब विचारने क बात है।

श्री आदिनाथपुराण में पर्व नमर ४१ म श्लोक नमर २८ में लिखा है कि 'भगवान् क चरण-कमलों की भक्ति पर परिणामनकी विशुद्धताकी उज्ज्वल भरत क अवधि-ज्ञान प्राप्त भया। यन्तु अन्य नम्बर ६ म सूत्र न० २४३ पृष्ठ नमर ५८० में कहा है कि—

मणुसेतु उखण्णत्ता मणुसा तमिमाभिणिबोदियणाण
सुदण्णाय ओदियाण व निवमा अत्थि—

इससे निद्व हुआ कि तीर्थसिद्धि से जो जो जीव मनुष्य पर्याय में आते हैं व नियम से तीन ज्ञान सहित माता क उदरमंजल हैं। अब भरत महाराज को समझाया म भगवान् की आज्ञा क अवधिज्ञान हुआ यह कहा तक सत्य है, को तबत करना चाहिये।

पुराण म पर्व न ४७ म लिखा है कि भरत श्रेयाम वाहूनली
 वृषभसेन अनतप्रिय महासेन त्रीपण गुणसेन जयसेन
 आदि सर्वार्थसिद्धि से ही आय है और उनको मुनिरी
 निधिरा ज्ञान नहीं है यह कहना रहा तब सत्य है, यह
 विचारना चाहिये । सिद्धांत वाक्य और पुराण वाक्यों म
 महान अन्तर है यह सोच ममकर उत्तरा निर्णय करना
 चाहिये ।

प्रश्न—सुमेरु पर्वत के गिरार पर चढ़ने म समर्थ
 ऋषियोंक क्या एक लाख योजना उपर उडर गमन
 करने की सभायना नहीं है ?

उत्तर—भले ही सुमेरुके उर्ध्वप्रदेश म ऋषियों के
 गमन करने की शक्ति रह जाव किंतु मनुष्य क्षेत्र के
 ऊपर एक लाख योजना उडर सर्वत्र गमन करनेकी शक्ति
 नहा है, अन्यथा मनुष्य क्षेत्रक सरयातम भाग म ऐसा
 आचार्योंका वचन नहीं बन सकता । यही ग्रन्थ म रहा है—

प्रमत्त सनदप्यहुडिजाय अनोगि कनली हि ।

केन्द्रिय रवेत कोनिद लोगस्स अससेज्जदि भागो ॥

अर्थ—प्रमत्त सयत गुणस्थानसे लेकर अयोगी
 कनली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवा ने कितना
 क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असग्यातम भाग स्पर्श
 किया है । (घ ४ १७१)

प्रश्न—अपर्याप्तक मनुष्य मरण कर ज्ञानमी गतिम जाते हैं ?

उत्तर—मनुष्य अपर्याप्तक मनुष्य, मनष्य पर्याप्तों से मरण कर केतिर्येच और मनुष्य गति म जात है, क्योंकि अपर्याप्तक मनुष्यों के तिर्येच और मनुष्य इन दो आयु को छोड़कर अन्य आयु के रन्ध्र का अभाव है । (ध ६ ४६६)

सम्पद्दृष्टि मनुष्य सम्पद्दर्शन सहित मरण करक सीधा विदेहचेत्र म मनुष्य नहीं हो सकता है । मिथ्यात्व अरस्था मे ही मरणकर मनुष्य विदेह चेत्र म मनुष्य हो सकता है ।

इति भेदज्ञान शास्त्र त्रिपै जीवना विशेष प्ररूपक अधि-
कार पूर्ण हुआ ।

जीवो के भाग का स्वरूप

सिद्धात में जीव के पाच भाग रह हैं । १ आदयिक २ आँपशमिक ३ चायोपशयिक ४ चायिक ५ पागणामिक भाग । जो शुभाशुभ कर्म के उदय से जीव के भाग होय उनको आदयिक भाग रहते हैं । कर्मों के उपशम से जीव के जो भाग होते हैं, उनको आँपशमिक भाग कहते हैं । जैसे कीचड के नीचे बैठने से जल निर्मल

है, उसी प्रकार कर्मों के उपशम होने से औपशमिक भाव होते हैं ।

शङ्का—उपशम किसे कहते हैं ।

समाधान—उदय, उदीरणा, उत्कर्षण, अपकर्षण, परप्रकृति सक्रमण, स्थिति काण्डक घात और अनुभाग काण्डकघात के बिना ही कर्मों का सत्ता में रहने को उपशम कहते हैं । (ध-१-२१२)

जो भाव कर्म के उदय अनुदयपर होवें उन्हें चायोपशमिक भाव करते हैं ।

और जो सर्व प्रकार कर्मों का क्षय होने से भाव होते हैं उनको चायिक भाव कहते हैं ।

शङ्का—क्षय किसे कहते हैं ?

समाधान—जिनका मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति के भेदसे प्रकृतिग्रह, स्थितिग्रह, अनुभागग्रह, और प्रदेशग्रह का क्षय हो जाना उसे क्षय कहते हैं । (ध १-२१५)

कर्मोपाधि रहित अर्थान् निमित्त में कर्म का सद्भाव अथवा अभिप्राय नहीं पड़ता है ऐसा स्वाभाविक भावना नाम पारिणामिक भाव है । कर्मापाधिके भेद से और स्वरूप के भेद होने से ये ही पांच भाव नामा प्रकार के होते हैं । औदयिक, औपशमिक और चायोपशमिक ये तीन भाव कर्म जनित हैं, क्योंकि, कर्म के उदयसे, उपशम

मनुष्यगति में तीनों प्रकार के वेगों का भाव एक जीवमें हो सकता है, अर्थात् स्त्री के साथ रमने का भाव, पुरुष के साथ रमने का भाव और स्त्री-पुरुष दोनों के साथ रमने का भाव एक जीव में हो सकता है। यह भाव परिवर्तनशील है। किन्तु तीन प्रकार के शरीर का टाचा जो अज्ञोपाग नामा नामकर्मकी प्रवृत्तिक उदय में बनता है, वह परिवर्तनशील नहीं है यह टाचा एक पर्याय में एक ही रहता है।

गृहीतमिध्यात्व—अर्थात् कुदर, कुगुरु और कुधर्म मानने की बुद्धि मनुष्य पर्याय में ही होती है, और गति में गृहीत मिध्यात्व नहीं होता है इस अर्थसे मनुष्यगति की महिमा है।

उत्कृष्ट पात्र जीवा को आहारदान मनुष्यगति में ही दिया जाता है, और गति में यह बात नहीं है। यह मनुष्यगति की महिमा है, और गति में उत्कृष्टपात्र जीवों को आहारदानकी अनुमोदना हो सकती है।

मोहनाय कर्म की अठईस प्रकृतिवाले मनुष्य लघुकाल में सम्यग्दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं परन्तु प्रथमोपशम नश्यत्त्व एवं समयमान आठ वर्षक पहले नहीं हो सकता है। मनुष्यगति छोड़कर और कोई गति के जीवा में दर्शनमोहनीय नामा कर्मकी चपला करने की

प्राठ स्थान हैं । (घ ५-१=६)

शरी—असिद्धत्व क्या वस्तु हैं ?

समाधान—अष्ट कर्मोंक मामान्य उदय को अमि-
द्धत्व कहते हैं ।

शरी—पाच जाति, छ सदनन, छ सस्थान आदि
को आदयिक भाव कहते हैं, यह किस भावम अन्तर्गत है ?

समाधान—उक्त जातियों आदि का गति नामक
आदयिक भाव म अन्तर्भाव होता है, स्यादि, इन जाति,
सस्थान आदि का उदयगतिनाम कर्मक उदय म अमिना-
भासी मरध है । इस व्यवस्था म लिंग, स्थाप आदि
आदयिक भाव स भी व्यभिचार नहा आता है, क्योंकि,
उन भावों म उस प्रकार की गिरा का अभाव है ।

(५ ५-१=६)

प्र. ४—आपशमि का भाव कितन प्रकार का है ?

उत्तर—आपशमि का भाव स्थान की अपचा दो प्रकार
का है और विरूप की अपचा आठ प्रकार का है ।
आपशमि का भाव सत्त्व और चारित्र यह दो ही
स्थान होते हैं, क्योंकि और आप-
शमि चारित्र ये दो ही । इनमें से
आपशमि । आप-

० स्त्रीवेदउपशम, ३ पु वदके साथ नोकपाय उपशम
४ क्रोध उपशम ५ मान उपशम ६ माया उपशम
७ लोभ उपशम इस प्रकार त्रयोपशमिक चारित्र सात
प्रकार का है । (ध ५-१६०)

प्रश्न—चायोपशमिक भाग कितने प्रकार का है ।

उत्तर—चायोपशमिक भाग स्थानकी अपेक्षा मात्र
प्रकार का है और विकल्प की अपेक्षा अठारह प्रकारका
है । १ चारज्ञान, २ तीन अज्ञान ३ तीनदर्शन, ४ लब्धि
पाच, ५ सम्यक्त्वएक ६ चारित्रएक ७ देशसयम एक,
इस प्रकार है । कहा भी है कि— (ध ५-१८६)

शाणएशाण च तद्वा दमस्य—लब्धी तद्वे सम्मत्त ।

चारित्त देसनमो सतेन य होति ठाणाड ॥ ६ ॥

प्रश्न—चायिक भाग कितने प्रकार का है ?

उत्तर—चायिक भाग स्थानकी अपेक्षा पाच प्रकारका
है, और विकल्प की अपेक्षा नौ प्रकार का है । १ दानादि
लब्धिपाच २ चायिक सम्यक्त्व एक ३ चायिक चारित्र
एक, ४ केवल दर्शन एक, ५ केवलज्ञान एक, इस प्रकार
है । कहा भी है कि (ध ५ १८०)

लब्धिमो सम्मत्त चारित्त दसण तद्वा शाण ।

ठाणाड पच्च सए भावे निण भासियाड तु ॥

प्रश्न—पारिणामिक भाग कितने प्रकार के हैं ?

उत्तर—पारिणामिक भाव तीन प्रकार के हैं, १ चैतन्यत्व
२ भव्यत्व ३ अभव्यत्व । जिस जीवम सम्यग्दर्शन प्राप्त
करन की शक्ति है वह भव्य जीव कहलाता है । जिस जीव
म सम्यग्दर्शन प्राप्त करन की शक्ति नहीं है वह अभव्य
जीव कहलाता है ।

प्रश्न—भव्य अभव्य जीव के गुण हैं या पर्याय
हैं ? यदि पर्याय हैं तो वह किम गुण की पर्याय हैं ।

उत्तर—भव्य अभव्य आत्मा की श्रद्धा नामके
गुणों की स्वाभाविक सहज पर्याय हैं । वह पर्याय स्वभाव से
ही अनादि से उत्पन्न हुई, इस कारण उसको पारिणामिक
भाव कहते हैं । जिस भाव में कर्म का मनुभाव अथवा
अभाव कारण न पड़ जो सहज भाव हो उसीको पारिणा-
मिक भाव कहते हैं । वह भव्य भाव चापि सम्यग्दर्शन
प्राप्त होने पर आपसे आप मिलीन हो जाता है ।

भव्यत्व भाव सादि सान्त भी होते हैं । पयोयाधिक
नयके अलम्बनसे जब तक सम्यक्त्व ग्रहण नहीं किया
तब तक जीव का भव्यत्व भाव अनादि अनन्तरूप है ।
क्योंकि तब तक उनका समार अत रहित है । किन्तु
सम्यक्त्व ग्रहण करने पर अन्यही भव्य भाव उत्पन्न हो
जाता है, क्योंकि, प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाने
पर कलश शद्धपुद्गल पगार्तनमात्र शल तक ससार म

स्थिति रहती है। इसी प्रकार एक समय कम उपाद्ध पुद्गल परावर्तन सत्तावाले दो समय कम उपाद्ध परावर्तन सत्तावाले आदि जीवाक पृथक् २ भन्व्य भाग का भी स्थान बन सकता है इस प्रकार सिद्ध होजाता है कि भन्व्य जीव सादि सान्त भी होते हैं। (घ ७-१६७)

शका—पारिणामिक भाग तीन प्रकार के हैं या विशेष भी हैं ?

समाधान—पारिणामिक भाग अनक प्रकार का होता है। जैसे सासादन गुणस्थान में पारिणामिक भाग माना है वहा मिथ्यात्व कर्म का उदय नहा है तब क्या श्रद्धा नामका गुण नहा कूटस्थ रहगा ? नहा, श्रद्धानाम के गुणन कर्म उदय बिना स्वयं पारिणामिक भाग से मिथ्यात्व रूप परिणाम किया है।

शका—और कोई गुणस्थान में जीवने पारिणामिक भाग से परिणमन किया है ?

समाधान—तब चयोपजम सम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धी कर्म प्रकृतिना विसयोजन कर उसी परमाणु से अप्रत्यापान रूप बना देता है बादम जब वही जीव मिथ्यात्व में जाता है वहां अनन्तानुबन्धी प्रकृतिना उदय नहा होता है तब एसी अवस्था में चारित्र नामका गुण पारिणामिक भाग से अनन्तानुबन्धरूप परिणमन करता है। उगी प्र

ग्यारहवें गुणस्थान में भी जीव पारिणामिक भाग से गिरता है ।

प्रश्न—पाच प्रकारके भागों में से तीसर गुणस्थान में कौनसा भाग है ?

उत्तर—तीसर गुणस्थान में चायोपशमिक भाग है ।

शङ्का—मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होने वाले जीवके चायोपशमिक भाग में भाग है ?

समाधान—यह इस प्रकार है कि वर्तमान समय में मिथ्यात्व कर्म के स्रग्वाती स्पर्धकों का उदयाभासी जय होने से उन्नी का सत्ता में रहना यही उपशम और सम्यग् मिथ्यात्व कर्मके स्रग्वाती स्पर्धकों के उदय होने से सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान पैदा होता है इसलिये यह चायोपशमिक भाग है ।

शङ्का—तीसर गुणस्थान में यहाँ सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने से यहाँ औदयिक भाग क्यों नहीं कहा है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जिस प्रकार सम्यक्त्वका निरन्वय नाश होता है, उस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति के उदयसे सम्यक्त्वका निरन्वय नाश नहीं होता है इसलिये तीसर गुणस्थान में

श्रौतयिक भार न रुद्धकर क्षयोपशमिक भार रहा है ।

शक्रा—सम्यग्मिथ्यात्व का उदय सम्यग्दर्शन निस्त्वय विनाश तो करता नहीं है फिर उसे सर्वधाती कहा है ?

समाधान—जमी शक्रा ठीक नहीं है, क्योंकि, सम्यग्दर्शनकी पूर्णता का प्रतिबन्ध करती है इस अर्थ से सम्यग्मिथ्यात्व को सर्वधाती कहा है (व १-१६)

शक्रा—प्रतिबन्धी कर्मक उदय होने पर भी जो के गुणका अन्तर (अश) पाया जाता है, वह गुण क्षयोपशमिक बदलाता है, क्योंकि, गुणोंक संपूर्णरूप धातने की शक्ति का अभाव क्षय रहलाता है । क्षय ही जो उपशम होता है वह क्षयोपशम कहा जाता है किन्तु सम्यग्मिथ्यात्व कर्म के उदय रहते हुए सम्यक्त्व का क्षय भी अविशिष्ट नहीं रहती है, अन्यथा सम्यग्मिथ्यात्व कर्मक सर्वधातीपना बन नहीं सकता है । तब सम्यग्मिथ्यात्व भार क्षयोपशमिक है यह कहा घटित नहीं होता ?

समाधान—सम्यग्मिथ्यात्व कर्म के उदय होने अद्वाना अद्वान क्वचित् मिश्रित जीव परिणाम उत्पन्न है । उसमे जो अद्वान अश है वह सम्यक्त्व का अश अश है, उसे सम्यग्मिथ्यात्व कर्म का उदय नष्ट

करता है इसलिये सम्यग्मिथ्यात्व भाव चायोपशमिक है।

शस्त्र—अश्रद्धान भावके बिना कल श्रद्धान भाव क ही सम्यग्मिथ्यात्व यह सता नहीं है इसलिये सम्यग्मिथ्यात्व भाव चायोपशमिक नहीं है ?

समाधान—उक्त प्रकार की चिन्ता होनपर सम्यग्मिथ्यात्व चायोपशमिक भाव भले ही न होयें किन्तु अवयवी क निराकरण और अवयवक अनिराकरण की अपेक्षा यह चायोपशमिक भाव है। अर्थात् सम्यग्मिथ्यात्व क उदय रहने हुए अवयवी रूप शुद्ध आत्मा तो निराकरण रहता है, किन्तु अवयव रूप सम्यक्त्व गुणों अश प्रगट रहता है। इस प्रकार चायोपशमिक भी यह सम्यग्मिथ्यात्व द्रव्य कर्म निर्वाही ही होय, क्योंकि जात्यान्तर भूत सम्यग्मिथ्यात्व कर्म क सम्यक्त्व का अभाव है, किन्तु श्रद्धान भाव अश्रद्धान भाव नही होता है, क्योंकि श्रद्धान और अश्रद्धान के एकता का विरोध है। और श्रद्धान भाव कर्मादय जन्ति भी नहीं है, क्योंकि इसमें विपरीतताका अभाव है। और न उनमें सम्यक्त्व मिथ्यात्व अभाव है, क्योंकि समुदायोंमें प्रवृत्त हुए शब्दोंकी उनमें एक दशम भी प्रवृत्ति देखी जाती है। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि सम्यग्मिथ्यात्व चायोपशम भाव है।

सम्यक्त्वमी अपचा भले ही सम्यग्मिथ्यात्व के
स्पर्धकों में सर्वघातीपना हो, किन्तु अशुद्धनयकी विवेका
से सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति के स्पर्धकों में सर्वघातीपना
नहीं होता, क्योंकि उनके उदय रहने पर भी मिथ्यात्व
मिश्रित सम्यक्त्व का प्रण पाया जाता है। सर्वघाती
स्पर्धक तो उन्हें कहते हैं, कि निनक उदय होने से समस्त
प्रतिपक्षी गुणना घात हो जाय। किन्तु सम्यग्मिथ्यात्व
की उत्पत्ति में तो हम सम्यक्त्व का निर्मूल विनाश नहीं
दगते, क्योंकि, यहा सद्भूत और असद्भूत पदार्थों में
समान श्रद्धान होता दखा जाता है। इसलिये क्षयोपशमिक
भाव मानना उपयुक्त है। (ख ७-११०)

किन्तु ही आचार्य गमा रहत हैं कि मिथ्यात्व के
सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं के सदस्यारूप
उपशमसे, सम्यक्त्व प्रकृति के दशघाती स्पर्धकों के उदय
क्षयसे, उन्हीं के सदस्यारूप उपशमसे यथवा अनुदयरूप
उपशम से और सम्यग्मिथ्यात्व कर्म के सर्वघाती स्पर्ध-
कों के उदय से सम्यग्मिथ्यात्व भाव होता है, इसलिये
सम्यग्मिथ्यात्व के क्षयोपशमिकता सिद्ध होती है। किन्तु
उनका यह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, ऐसा
माननेपर तो मिथ्यात्व भाव के भी क्षयोपशमिकता का
प्रसंग प्राप्त होता है। क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वक

घाती स्पर्धकोके उदय तय से, उन्हा के सदस्यस्थारूप उप-
गमसे, और सम्यक्त्व दशघाती स्पर्धको के उदय तयसे,
उही के सदस्यस्थारूप उपगम से, अथवा अनुदयरूप
उपगमसे तथा मिथ्यात्व क मर्षघाती स्पर्धकोके उदय से
मिथ्यात्व भावकी उत्पत्ति पार्ज जाती है, ईसा मानने पर
अतिज्याप्ति दोषका प्रसंग आता है । (१. ५-१८८)

शका—तो फिर चायोपशमिर भाव कैसे पटित
होत है ?

समाधान—यथास्थित अथक श्रद्धावान को घात करन
गाली शक्ति जन सम्यक्त्व प्रकृति के स्पर्धकोमे क्षीण हो
जाती है तब उसकी चायर सत्ता है । नीख हुए स्पर्धका
क उपशम को चायोपशम कहत है ।

शका—सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में अज्ञान भाव
क्या नहा है ?

समाधान—श्रद्धावान और अश्रद्धावान इन दोनों में एक
भाव मिला हुआ होने क कारण सयत्तासयतक समान
भिन्न जातीयता को 'प्राप्त सम्यग्मिथ्यात्व का पांचा
तानों में अथवा तीना अज्ञानों में अस्तित्व होने का विरोध
है । (५. ४-२०४)

प्रश्न—पांच भागों में से किम भागका आश्रय लेकर
प्रमत्तमयत गुणस्थान उत्पन्न होता है ?

उत्तर—सयम की अपेक्षा यह गुणस्थान चायोपशमिक है ।

शरा—सज्ज्वलन कषाय के उदय से सयम होता है, इसलिये उसे आदित्यिक नामसे स्या नहीं रहा जाता है ?

समाधान—नहीं । क्योंकि, सज्ज्वलन कषाय के उदय से सयम की उत्पत्ति नही होती है ।

शरा—तो सज्ज्वलन का व्यापार कहाँ पर होता है ?

समाधान—प्रत्याख्यानावरण कषाय के सर्पघाती स्पर्श के उदयाभागी क्षय से उत्पन्न हुए सयम में मलके उत्पन्न करने में सज्ज्वलनका व्यापार है । (ध १-१७६)

प्रश्न—आहारक काययोग और आहारक मिश्र काययोग वाले प्रमत्तसयन से चायोपशमिक भार रूँत रहा ?

उत्तर—आहारक और आहारकमिश्रकाय योगियों में चायोपशमिक भार होने का कारण यह है कि उदयसे प्राप्त चार सज्ज्वलन और सात नौ कषाय, इन ग्यारह चारित्र मोहनीय प्रकृतियों के दशधाती स्पर्शों के उपशम मज्ञा है, क्योंकि, सपूर्ण रूप से चारित्र घातने की शक्तियों का वहाँ पर उपशम पाया जाता है । तथा उन्हा ग्यारह मोहनीय के सर्पघाती स्पर्शों की क्षय

क्योंकि उहा पर उनका उदय म आना नष्ट हो चुका है । इस प्रकार चय और उपशम, इन दोनों से उत्पन्न होने वाला समय चायोपशमिक कहलाता है, अथवा चारित्र मोह सम्बन्धी उक्त ग्यारह कर्मप्रकृतियों क उदय की ही चायोपशम सत्ता है, क्योंकि चारित्र क घातने का शक्ति के अभाव की चायोपशम सत्ता है । इस प्रकार के चायोपशम से उत्पन्न होने वाला प्रमादयुक्त समय चायोपशमिक है । (ध ५-२२०)

प्रश्न—(सयोगकेवली के) सयोग भाव जैनसा भाव है ?

उत्तर—सयोग ये अनादि पारिणामिक भाव है । इसका कारण यह है कि यह योग न तो उपशम भाव है, क्योंकि मोहनीय कर्म क उपशम नहीं होने से योग पाया जाता है, न यह चापिक भाव है, क्योंकि आत्मस्वरूप से रहित योग की कर्मों के चयसे उत्पत्ति मानने म विरोध आता है । योग घाती कर्मादय जनित भी नहा है । क्योंकि, घातीकर्मदिय के नष्ट होने पर भी सयोगी कूरली म योग का सद्भाव पाया जाता है । न योग अघातीकर्मदय जनित ही है, क्योंकि, अघातीकर्मोदय के रहने पर भी असयोग केवली म योग नहीं पाया जाता है । योग शरीर नाम कर्मोदय जनित भी नहा है, क्योंकि पुद्गल

मियाकी प्रकृतियों को जीव परिस्पन्दनका कारण होने में निरोध है ।

शक्रा—कामाण शरीर पुद्गलनिपाती नहीं है, क्योंकि उससे पुद्गलों के वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, सस्थान आदिका आगमन आदि नहीं पाया जाता है । इसलिये योग को कामाण शरीर से उत्पन्न होनेवाला मान लेना चाहिये ?

समाधान—नहीं ! क्योंकि सर्व कर्मों का आश्रय होने से कामाण शरीर भी पुद्गलनिपाती ही है, इसका कारण यह है कि वह सर्व कर्मोंका आश्रय या आधार है ।

शक्रा—कामाण शरीर के उदय विनष्ट होने के समय में ही योगका विनाश देखा जाता है, इसलिये योग कामाण शरीर जनित है ऐसा मानना चाहिये ?

समाधान—नहीं ! क्योंकि यदि ऐसा माना जाय तो अघाती कर्मोदय के विनाश होने के अन्तर ही विनिष्ट होनेवाले पारिणामिक भव्यत्वभाव के भी औदयिक पनेका प्रसंग प्राप्त होता है ।

इत प्रकार उपयुक्त विवेचनसे योगक पारिणामिक पना सिद्ध हुआ । अथवा योग यह औदयिक भाव है, क्योंकि शरीर नाम कर्म के उदय का विनाश होने के पश्चात् ही योगका विनाश पाया जाता है, ऐसा मानने पर भव्यत्व भावके साथ व्यभिचार भी नहीं आता है, क्योंकि कर्म सम्बन्ध

के विरोधी पारिणामिक भाव से कर्मसे उत्पत्ति मानने में विरोध आता है । (ध ५-२२४)

योगसे यदि चायोपशमिक भाव माना जावे तो सयोगी निनको योगका अभ्यास माना जावेगा ? असल में तो योग औदयिक भाव है और औदयिक योगका सयोग कबली में अभ्यास मानने में विरोध आता है । (ध ५-२२५)

प्रश्न—सकलेश भाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—असाता क बन्धयोग्य परिणामको सकलेश-भाव कहते हैं ।

प्रश्न—निशुद्धभाव किसे कहते हैं ?

उत्तर—साताक बन्धयोग परिणाम को निशुद्ध भाव कहते हैं । कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि उत्कृष्ट स्थितिसे अधस्तन स्थितियोंको बाधनेवाले जीवका परिणाम निशुद्ध भाव नामसे कहलाता है । और अधन्य स्थिति से उपरिम द्वितीय तृतीय आदि स्थितियों क बाधनेवाले जीव का परिणाम सकलेश कहलाता है । किन्तु उनका यह स्थान बटित नहीं होता है, क्योंकि, अधन्य और उत्कृष्ट स्थिति क सम्बन्धके योग्य परिणाम को छोड़कर शेष मध्यम स्थितियों के बाधने योग्य सर्व परिणामों क भी सकलेश और निशुद्धताका प्रसंग आता है । किन्तु ऐसा है नाहीं, क्योंकि एक परिणामक लक्षण भेदके बिना विभाव

अर्थात् दो प्रकारक होने का विरोध है ।

शका—यथमान स्थितिसे नसक्लेश और क्षीयमान स्थिति से विशुद्धका लक्षण मानलेने से भेद विरोध को प्राप्त नहीं होता है ?

ममाधान—नहा ! क्योंकि परिणाम स्वरूप होने से पात्र द्रव्य में अस्थिति से प्राप्त और परिणामान्तरो में असम्भव ऐसे बुद्धि और हानि इन दोनों धर्मों के परिणाम लक्षणतः का विरोध है । रूपाय में बुद्धि भी नसक्लेश का लक्षण नहीं है । क्योंकि अन्यथा स्थितिबन्ध में बुद्धि बन नहा सकती है । तथा विशुद्धि के काल में वधमान कृपाय वाले जीवक भी नसक्लेशत्व का प्रसंग आता है । और विशुद्धि के काल में कृपाया की बुद्धि नहीं होती है एवम् उदना भी युक्त नाहा है, क्योंकि एवम् मानने पर माता आदि के भुजाकार बन्धक अभाव को प्रसंग प्राप्त होता है । तथा असमाता और माता इन दोनों के बन्ध का नसक्लेश और विशुद्धि इन दोनों को छोड़कर अन्य कोई कारण नहीं है क्योंकि वैसे कोई कारण पाया नहीं जाता है । रूपायों में बुद्धि केवल असमाता के बन्ध का कारण नहीं है, क्योंकि उसका अर्थात् रूपायों में बुद्धि के काल में माता का बन्ध भी पाया जाता है । इसी प्रकार रूपायों की हानि केवल साता के बन्ध का

सारण नहा हैं, क्योंकि वह भी साधारण है अर्थात् कषायों की हानि के शालम असानाका भी रन्ध्र पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि, मिश्रुद्धिया उत्कृष्ट स्थिति में अल्प होकर गणना की अपवा बढ़ती हुई जघन्य स्थिति तक चली जाती है। किन्तु मज्जेश जघन्य स्थिति में अल्प होकर उपर प्रक्षेप उत्तर क्रम से अर्थात् सदम प्रचय रूप से बढ़त हुए उत्कृष्ट स्थिति तक चले जात हैं। इसलिये सम्लेशा में मिश्रुद्धिया प्रथग्भूत होती हैं तथा अभिप्राय जानना चाहिये। (ध - ६ - १८०)

इति 'भेदज्ञान' शास्त्र मध्ये चीनों क भाग का अधि-
हार मपूर्ण हुआ।

निमित्त का स्वरूप

द्रव्यों की विकारी अथवा धारण करने में जो पर द्रव्यों की सहायता ली जाती है और सहज सहायता मिल जाती है, उसे पर द्रव्यों का नाम निमित्त है—

निमित्त दो प्रकार का है। १ प्रेरक निमित्त २ उदासीन निमित्त।

प्रेरक निमित्त—जो नियम से परिणति कराये सो निमित्त है। जैसे पवन ध्वजा के लिये प्रेरक निमित्त है। जिस दिशा में पवन चलता होगा उसी दिशा में नियम से

धना फहरायगी । यद्यपि पवन का एक अश धना में नहीं जाता है और धना का एक अश पवन में नहीं जाता है । दोनों द्रव्य अपने अपने गुण पर्याय में ही स्थित रहते हैं सयोग सम्बन्ध से निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध बन जाता है । इसी प्रकार पौद्गलिक द्रव्य कर्म का उदय जो कि एतत्समयकी अवस्था है वही ससारी आत्मा के लिये प्रेरक निमित्त है । नितने अश में कर्म का उदय होगा उतने ही अश में आत्मा का गुण नियम से विकारी परिणामन करता होगा । यद्यपि तादात्म्य सम्बन्ध से कर्म का एक अश आत्मामें चला नहीं जाता है, एतत्तादात्म्य सम्बन्धसे आत्माका एक अश कर्ममें चला जाता नहीं है, तो भी सयोग सम्बन्ध से दोनों में समान अवस्था हो रही है । जबतक कर्मों के साथ में आत्मा का सयोग सम्बन्ध है तब तक ससार है, और सयोग सम्बन्ध के अभाव का नाम मुक्त दशा है । कर्मोंका सयोग आत्मा के गुण की हीन अवस्था का प्रतिपादक है, अर्थात् सूचक है । कर्मों के साथ में आत्मा का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है ।

उदासीन निमित्त—जैसे जल मछलियों के लिये उदासीन निमित्त है । जल मछलियों को चलाता नहीं है, मछलियाँ अपनी शक्ति से चलती हैं तो भी जल बिना मछलियाँ चल नहीं सकती हैं । पौद्गलिक द्र

श्रोत्रर मसारके सभी पदार्थोंको अर्थान् अनन्त जीवद्रव्य, अनन्तानन्त पुद्गलद्रव्य, धमद्रव्य, अयमद्रव्य, आकाशद्रव्य और मालद्रव्य, द्रव, गुरु, शाम्बादि सब पदार्थों को नोकर्म कहा जाता है। इस नोकर्म का नाम उदासीन निमित्त है। आत्मा जितने भाव होते हैं वह सभी भाव पर पदार्थ का आधारित होते हैं। आत्मा स्वयं भाव करता है परन्तु परपदार्थ बिना भाव नहीं कर सकता है। यद्यपि परपदार्थ आत्मा का भाव करता नही है परन्तु परपदार्थ बिना आत्मा भाव कर सकता नही। द्रव गुरु शास्त्र आत्मा का रूपाण नही कर सकते हैं, परन्तु द्रव गुरु शास्त्र का ज्ञान क्रिय बिना रूपाण होता भी नही है। नोकर्म का साथ आत्मा का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध नही है परन्तु निमित्त उपादान सम्बन्ध है। निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध में निमित्त का अनुकूल ही नैमित्तिक ही अवस्था होती है, परन्तु निमित्त उपादान सम्बन्ध में उपादान में वैसी अवस्था होती है वैसी निमित्त में नहीं होती है।

जैसे देवगति नामकर्म का उदयम आत्मा को दैव रूप अयम्या गारण करनी पडगी, और मनुष्यगति नामकर्मक उदय में आत्मा को मनुष्य पर्याय धारण करनी पडती है, इमीन नाम निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है।

जैसे दो पुरुष बैठ है, उहा पर एक स्त्री भी सहज

ही आगयी। इसे देखकर एक पुरुषने अपने भाग्य विचार पेश कर लिया तब वह मनुष्य कहता है कि स्त्री को देखकर मुझे विकार हुआ। उस स्त्री को उस पुरुषने विकार भाव करने में निमित्त बनाया। दूसरे पुरुषमें विकार भाव नहीं हुआ, वह तो मात्र स्त्री को वयरूप में जानने वाला रहा। जिस प्रकार पुरुष में विकार हुआ उस प्रकार स्त्री में विकार नहीं हुआ है। जहां अपराधकर निमित्त बनाया जाता है ऐसा सम्बन्ध का नाम निमित्त-उपादान सम्बन्ध अर्थात् भाव उदीरणा कहा जाता है।

निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध में आत्मा पराधीन है और निमित्त उपादान सम्बन्ध में आत्मा स्वतन्त्र है अर्थात् औद्योगिकभावमें आत्मा पराधीन है और चायोपशमिकभावमें आत्मा स्वतन्त्र है। भाव उदीरणा चायोपशमिकभावमें ही होती है।

प्रश्न—एक द्रव्य में दूसरे द्रव्यका अत्यन्त अभाव है तब निमित्तने क्या क्रिया? शास्त्र विषय आत्माको कर्म नौरुमसे भिन्न अद्वैत गृह कैसे कहा है?

उत्तर—ऐसा ही प्रश्न मोक्षमार्ग प्रकाशक शास्त्र में निश्चयाभासी जीवन दिया है। कहा लिया है कि सम्बन्ध अनेक प्रकारका है। तहां तादात्म्य सम्बन्ध की अपवा आत्मा की कर्म नौरुमसे भिन्न कहा है। तहां द्रव्य पलटकर

क योग और उपयोग रूपी निमित्त की जरूरी से रचन रूपी पौद्गलिक रगणा को शब्द रूप अवस्था धारण करने ही पड़ती है। मिट्टी की इच्छा घट रूप होने की नहीं है, परन्तु कु भस्मरक योग उपयोग रूप निमित्त की जरूरी से मिट्टी को घटरूप अवस्था करने ही पड़ती है।

कौइ कह मिट्टी ने स्वयं घट रूप अवस्था धारण की है, रचन रूपी पुद्गल रगणा ने स्वयं शब्द रूप अवस्था धारण की है उसमें निमित्त ने क्या किया ?

प्रश्न—मिट्टी की घट रूप अवस्था होना, रचन रगणा की शब्द रूप अवस्था होना यह पुद्गल द्रव्य की स्वाभाविक पर्याय है या विकारी पर्याय है ?

उत्तर—यह पुद्गल द्रव्य की विकारी पर्याय है।

शंका—यह पुद्गल द्रव्यन विकारी पर्याय किस आधार पर धारण की ? क्योंकि विकारी पर्याय पर द्रव्यक आधार हुए बिना होती ही नहीं, यह न्याय है। और न्याय में तर्क चलता ही नहीं है।

समाधान—पुद्गलने स्वतन्त्र विकारी पर्याय धारण की है। निमित्त के आधार पर विकारी पर्याय धारण की है ऐसा कहना मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा कहनेसे निमित्त की प्रधानता आजाती है जो मुझे स्वीकार नहीं है।

शंका—उन सम्यग्दृष्टि आत्मा स्वयं विकारी पर्याय

का कर्त्ता है ऐसा क्या नहीं मानत हो ?

समाधान—ऐसा रहने से या मानने से मैं मिथ्या-
दृष्टि होजाता हूँ इससे यह बात मुझे स्वीकार नहा है ।
सयगदृष्टि के लिए तो विकारका कर्त्ता परद्रव्य चारित्र
मोहनीय नामा कर्म है, और पुद्गलके विकारके लिए पुद्-
गल स्वयं विकार करता है ऐसा मानने के विरुद्ध मानना
मुझे स्वीकार नहीं है ।

यह आपकी न्याययुक्त, जराब नहीं है, यह तो मात्र
आपकी हठगढ़ ही है । जहा हठगढ़ है वहा तो अज्ञान है,
और जहा अज्ञान है वहा तो मिथ्यात्व है ।

विकारी अस्तथा म कर्त्ता दो प्रकारका माना जाता है
१ उपादान कर्त्ता २ निमित्तकर्त्ता । जहा बुद्धिपूर्वक
अर्थात् इच्छा पूर्वक कर्म किया जाता है उहा कर्मका कर्त्ता
उपादान कर्त्ता ही गिना जाता है, परन्तु जहा कर्म करने
की इच्छा है ही नहीं परन्तु पर द्रव्यकी बरजोरी से यह
कर्म किया जाता है उहा निमित्तको कर्त्ता माना जाता है ।
उपादान कर्त्ता को उपादानकर्त्ता जानना एव निमित्तकर्त्ता
को निमित्त कर्त्ता जानना सम्यग्ज्ञान है, परन्तु उपादान
कर्त्ताको निमित्तकर्त्ता जानना और निमित्तकर्त्ताको उपादान
कर्त्ता जानना मिथ्याज्ञान है ।

प्रश्न—सगादिक होने मे आत्मा निमित्त कारण है,

ऐसे जानना । यह वस्तुना स्वभाव उदय को प्राप्त है किसी का किया हुआ नहीं है । (समयसार कलश १७५)

आत्मा अपने रागादि भावों का अकारक ही है, क्योंकि आप ही कारक हो तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान इनके द्रव्य भाव इन दोनों भेदों के उपदेश की अप्रप्ति आती है । जो निरचयण अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान दो प्रकार का (भेद) का उपदेश है वह उपदेश द्रव्य और नायक निमित्त नेमितिक भावको विस्तारता हुआ आत्मा के अर्चाने को रतलाता है । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि परद्रव्य तो निमित्त है और नेमितिक आत्मा के रागादिक भाव हैं । यदि ऐसा न माना जाय तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यान इन दोनों के वर्त्ताने के निमित्तपने का उपदेश है वह अर्थ ही हो जायगा और उपदेश के अनर्थक होने से एक आत्मा के ही रागादिक भाव के निमित्तपने की प्राप्ति होने पर सदा (नित्य) अर्चानेका प्रसंग आयेगा उनसे मोक्ष का अभाव सिद्ध होगा । इसलिए आत्मा के रागादिक भावों का निमित्त “परद्रव्य ही रह” ऐसा होने पर आत्मा रागादिक भावों का अकारक ही है यह सिद्ध हुआ । (समयसार गाथा २८३-८५ की टीका)

शरा—सम्पर्शन होनेम अन्तरङ्ग हतु स्व आत्मा

ही होता है ?

समाधान—यदि सम्यग्दर्शन होने में अन्तरंग हेतु स्व आत्मा ही होता है तो आत्मा तो अनादि का है अभी तक सम्यग्दर्शन क्यों नहीं हुआ ? सम्यग्दर्शन तीन प्रकार का होता है—उपशम सम्यग्दर्शन २-क्षयोपशम सम्यग्दर्शन ३ चायक सम्यग्दर्शन । तीन प्रकार के सम्यग्दर्शन होने में एक ही आत्मा अन्तरङ्ग हेतु कैसे हो सकता है ? इससे सिद्ध होता है कि दर्शन मोहनीय कर्म का अभाव यदि सम्यक्त्व होने में अन्तरंग हेतु है । कहा भी है कि—

सम्मत पडिखिअद्ध मिच्छत्त निखररेहि परिकहिय ।
तस्मोदयेण जीरो मिच्छादिद्विचि खायव्यो ॥१६१॥
णाणस्स पडिखिअद्ध अणणाण निखररेहि परिकहिय ।
तस्सोदयेण जीरो अणणाणी होदि खायव्यो ॥१६२॥
चारित्त पडिखिअद्ध रुमाय निखररेहि परिकहिय ।
तस्मोदयेण जीरो अचरित्तो होदि खायव्यो ॥१६३॥

—समयसार

अर्थ—सम्यक्त्व का रोकने वाला मिथ्यात्व कर्म है ऐसा जिनमें करने के लिये, उस मिथ्यात्वके उदय से यह नीचे मिथ्यादृष्टि हो जाता है । ऐसा जानना चाहिये । ज्ञान का रोकनेवाला ज्ञानावरोधक कर्म है ऐसा जिनमें करने

कहा है, उसके उदयसे यह जीव अज्ञानी होता है ऐसा जानना चाहिये । चारित्रका प्रतिषधक (रोकने वाला) चारित्र मोहनीय नामाकर्म है ऐसा जिनदेवने कहा है उसके उदयसे यह जीव अचारित्री अर्थात् रूपायी हो जाता है ऐसा जानना चाहिये ।

सम्पत्त्य मोक्षका कारण स्वभाव है, उसको रोकने वाला निष्पात्त है तो आप स्वयं कर्म ही है उसके उदय से ही ज्ञानको निष्पाद्य पना है । जान तो कि मोक्ष का कारण स्वभाव है उसके रोकने वाला ज्ञानावस्थायी है तो आप स्वयं कर्म ही है उसके उदयसे ज्ञानको अज्ञानीपना है । चारित्र भी मोक्ष का कारण स्वभाव है उसका प्रतिषधक चारित्र मोहनीय है तो आप स्वयं कर्म ही है उसके उदयसे ही ज्ञानको अचारित्रपना है । कर्म का स्वयमेव मोक्षका कारण मध्यगदर्शन ज्ञान चारित्र उनका तिरोधादिपना है इसी कारण कर्मका प्रतिषध (निषेध) किया जाता है ।

जिस समय में कर्मका उदय है उसी समयमें आत्मा के पुरुषार्थकी हीनता ही है । आत्माके पुरुषार्थकी हीनता नहीं होती तो सामने कर्मका उदय कभी भी नहीं होता । इसीका नाम तो निमित्तनैमित्तिक सन्ध है ।

एक समयकी पर्याय लक्ष्यस्थक ज्ञानका विषय ही

ही होता है ?

समाधान—यदि सम्यग्दर्शन होने में अन्तरंग हेतु स्व आत्मा ही होता है तो आत्मा तो अनादि का है अभी तक सम्यग्दर्शन क्यों नहीं हुआ ? सन्यग्दर्शन तीन प्रकार का होता है—उपशम सम्यग्दर्शन २—क्षयोपशम सम्यग्दर्शन ३ चायक सम्यग्दर्शन । तीन प्रकार के सम्यग्दर्शन होने में एक ही आत्मा अन्तरङ्ग हेतु कैसे हो सकता है ? इससे सिद्ध होता है कि दर्शन मोहनीय कर्म का अभाव आदि सम्यक्त्व होने में अन्तरंग हेतु है । क्या भी है कि—

सम्मत्त पडिणिग्गद्व मिच्छत्त निखररेहि परिकट्टिय ।
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिद्वित्ति खायव्वो ॥१६१॥
खाणस्स पडिणिग्गद्व अप्पणाण निखररेहि परिकट्टिय ।
तस्सोदयेण जीवा अप्पणाणी होदि खायव्वो ॥१६२॥
चारित्त पडिणिग्गद्व क्खसाय जिखररेहि परिकट्टिय ।
तस्सोदयेण जीवो अचरित्तो होदि खायव्वो ॥१६३॥

—समयसार

अर्थ—सम्यक्त्व का रोक्ने वाला मिथ्यात्व कर्म है ऐसा चित्त पर दबने कहा है, उस मिथ्यात्वके उदय से यह जीव मिथ्यादृष्टि हो जाता है । ऐसा जानना चाहिये । ज्ञान का रोक्नेवाला ज्ञानावरणीय कर्म है ऐसा चित्त पर दबने

उत्तर—इसी अगुली में भी योग नामका गुण निकारी है ?

प्रश्न—अडोल अगुली में और हिलती अगुली में योग नामक गुण में जो विचार है उसमें क्या अन्तर है क्योंकि एक अगुली अडोल है जब दूसरी अगुली बुद्धि पूर्वक हिलाइ जाती है ।

उत्तर—अडोल अगुली में योग नामकी आत्मा का गुण उदयरूप निकारी है यह औद्योगिकभाव है । हिलती अगुली में योग नाम की आत्मा का गुण भाव उदीरणा रूप निकारी है—यह क्षयोपशमभाव है । यह दोनों में अन्तर है ।

प्रश्न—हिलती अगुली में जो भाव उदीरणा रूप योग नाम का आत्माका गुण निकारी है उसको आर मिटा दीजिये ।

उत्तर—यह तो मिट सकता है क्योंकि अगुली में आत्म-प्रदश है उसी को हिलाना या अडोल रखना यह वर्तमान में बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ पर आधारित है, जिसमें क्षयोपशम भाव रहते हैं ।

इससे सिद्ध हुआ कि उदय में आत्मा का पुरुषार्थ कार्य कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उदय एक ही समय की अवस्था है जब भाव उदीरणा में आत्मा का पुरुषार्थ

नहीं है। एमी जाननी पराधीन अवस्था में रहना कि मोह-नीय कर्म के उदय में राग करना कि नहा करना आत्मा के हाथ की बात है यह तो मात्र मिथ्या प्रकृत है। उदय में पुरुषार्थ हो ही नहा सकता है, क्योंकि उदय एक समय की पर्याय है और एक समय की पर्याय व्यग्रस्थ के ज्ञान में आती नहीं। पुरुषार्थ उदीरणा अर्थात् पृथिव्यपूर्वक अपराध में यदि आत्मा चाह तो कर सकता है। जैसे आप अपनी एक अंगुली झटोल स्थिर ऊँची खींचिये, अब उहा आपसे कोई प्रश्न करे कि यह अंगुली मैं तो आपकी आत्मा के प्रदश है उसमें जो योग नामका गुण है वह निरकारी है या शुद्ध है ?

उत्तर—उस अंगुली में योग नामका आत्मा का गुण निरकारी है, क्योंकि, यदि वह निरकारी नहीं होता तो मेरे चौदहवाँ गुणस्थान होना चाहिये ? परन्तु चौदहवाँ गुणस्थान नहीं है ?

प्रश्न—उस गुणको आप शुद्ध कर दीजिये !

उत्तर—मेरे से यह शुद्ध नहीं होता है, मेरे में इतनी शक्ति वर्तमान में नहीं है।

प्रश्न—आप अपनी दूसरी अंगुली खड़ी कर। हिला ह्ये। अब रही उस अंगुली में योग नामका आत्मा का गुण निरकारी है या शुद्ध है ?

निमित्त दर्शन मोहनीय नाम कर्म का क्षय, उपशम और क्षयोपशम है।

इति 'भेदज्ञान' शास्त्र मध्ये निमित्त अधिभार संपूर्ण हुत्वा।

गुरु का स्वरूप

अनादि काल से अपनी आत्मा ने हुगुरु जी सेरा करने में अनन्त काल निकाला तो भी कल्याण हुआ नहीं। जो जीन अपना कल्याण करना चाहता है उसको प्रथम हुगुरु को पहिचान कर उसके चरणों में भक्ति करनी चाहिये। वह गुरु कैसा है? निर्ग्रन्थ अर्थात् निमने अन्तरंग मिथ्यात्व कषाय आदि परिग्रह का त्याग किया है और बाह्य में सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग कर यथाज्ञात रूप अर्थात् तुरन्त के जन्मे हुए शालरु के माफिरु नग्न तथा निशर रहित अवस्था धारण की है वही निस्पृही सच्चा गुरु है। वह गुरु कैसा है? जो २८ मूलगुणों का आगम अनुमूल पालन करता है। वह मूलगुण कौनसे हैं? ५ महाव्रत, ५ समिति, ५ इन्द्रियों की निजय, ६ आवश्यक क्रिया का पालन, नग्नता, भूमि शयन, स्नान का अभ्यास, दत्त ध्यान का अभ्यास, केशलोच करना, खुदे खुदे करपात्र में भोजन लेना तथा एक बार भोजन लेना।

कार्य कर सक्ता है । भाव उद्दीरणों से रूना यही आत्मज्ञान यथार्थ में पुष्पार्थ है ।

प्रश्न—सम्यग्दर्शन प्राप्त करने में कितने चीजों की वाणी ग्राह्य निमित्त हो सकती है ?

उत्तर—जो जीव व्यवहार से सम्यग्दृष्टि है अर्थात् जिसको देवगुरुशास्त्र की श्रद्धा है और जिसको छ द्रव्य, नातत्त्व, पञ्चास्तिनाय आदि का जैसा स्वरूप है—एसा जिस को ज्ञान है वह व्यवहार से सम्यग्दृष्टि है । दर्शन पाहुडमें रहा भी है कि—

छह द्रव्य छह पयत्था पचत्थी सत्तत्त्व सिद्धिदा ।

सद्वद् ताण रुज सो स्वदिद्धि मुखेपव्वो ॥ १६ ॥

अर्थ—छह द्रव्य, नव पदार्थ, पञ्च अस्तिकाय, सप्त तत्त्व निम्न उच्यते में रहते हैं, उनका स्वरूपका जो श्रद्धान करता है उसको सम्यग्दृष्टि जानना ।

एसा व्यवहार सम्यग्दृष्टि अभय जीव जिसको दर्शन-लब्धि प्राप्त हो चुकी है, उसे जीव के मुख ॥ वाणी मुनी जावे तो वही वाणी सम्यग्दर्शन प्राप्त करने में ग्राह्य निमित्त पड सकती है । नियमसार में रहा भी है कि—
सम्मत्तस्स णिमित्त निणमुत्त तस्स जाणया पुरमा ।

अन्तर हळ भण्णिदा दसणमोहस्स सय पण्डी ॥ ५३ ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन होने में ग्राह्य निमित्त निम्नवाणी तथा निम्नवाणी जानने वाला पुष्प है, और अन्तरङ्ग

कारी वचन सहित भाषा समिति युक्त है। वह मुनिरान उद्दिष्ट आदि ४६ दोष रहित शुद्ध आहार ३२ अन्तराय और १४ मल दोष टाल कर उत्तपरिसरूपान तप सहित लेते हैं। ऐसे ऐपण्या समिति सहित है। वह मुनिरान कमण्डल, शास्त्र आदि जो भी उठाते रखते हैं वह दया सहित अर्थान् प्रथम पीछी से भाड़ कर राद म ही उठाते रखते हैं ऐसे आदान निक्षेपण समिति सहित है। वह मुनिरान लघुशरा तथा दीर्घ शका जहा जीव जन्तु न हो ऐसी प्रासुर भूमि म जगलों में ही जाते हैं, परन्तु उनके लक्ष्य से मनाए हुए टट्टीघर म कभी जाते नहीं, ऐसे प्रति-
ष्ठापन समिति सहित हैं। मूलाचार म कहा भी है कि—
वणदाहक्रिमिमसिक्कदे यडिञ्जलेणुपरोधे तिथियणे ।

अवगन्तु गिरिच्छे, उच्चाराली निसज्जेज्जो ॥३२१॥

अर्थ—दागग्नि से जला हुआ प्रदेश, हल कर जुता हुआ स्थान, रमसान भूमि का प्रदेश, खार सहित भूमि, लोग जहा रोके नहीं ऐसी जगह, निशाल स्थान उस जीव रहित स्थान, जन रहित, ऐसी जगह म मल मूत्रादि का त्याग करे।

कैसा है वह निस्पृही मुनि ? जिसने ५ इन्द्रियों तथा ५ इन्द्रियों के विषय के राग को जीत लिया है इस कारण वह चित्तेन्द्रिय रुद्धा जाता है। ससार के किसी पदार्थ के

इस प्रकार २८ मूलगुणों का पालन करने वाला है। वह गुरु कैसा है ? उस तथा स्थानर जीवों की मन वचन काय से हिंसा करता नहीं है, दूसर जीवों से हिंसा कराता नहीं है तथा जो हिंसा करता है उसकी अनुमोदना करता नहीं है। ऐसे अहिंसा महाव्रत युक्त है। वह मुनिराज हितमित्र आगम अनुकूल वचन बोलते हैं। जिनकी गायी मन कटुता है न कठोरता है उसे सत्य महाव्रत युक्त है। वह मुनिराज पराई वस्तु लेने का भाव भी करते नहीं है उसे अचौर्य महाव्रत युक्त है। उन मुनिराज का ससार की सत्र ही स्त्रियों का प्रति माता, बहन, पुत्री जैसा व्यवहार है और अपने अन्तरंग में रची भर नाम वासना आने नष्टा देते। अतः ब्रह्मचर्य महाव्रत सहित है। जिन मुनिराज के पास में एक घृत मात्र भी परिग्रह नहीं है एवं परिग्रह रखने का भाव भी नहीं है। इसी कारण से बाह्य तथा अभ्यन्तर नग्न है। ऐसे अपरिग्रह महाव्रत सयुक्त है। वह मुनिराज चार हाथ भूमि शोधन कर, मेरु द्वारा मोई जीव का घात न हो जाव ऐसी ईर्या समिति सहित रक्षा रूप पुण्य भाव सहित मौन से गमन करते हैं, कभी भी गमन करते २ बात करते नहीं हैं क्योंकि एक साथ में दो उपयोग होते नहीं हैं। इस प्रकार ईर्यासमिति युक्त है। वह मुनिराज आगम अनुकूल ही सत्र जीवों के कल्याण

कारी वचन सहित भाषा समिति युक्त हैं। वह मुनिराज उद्दिष्ट आदि ४६ दोष रहित शुद्ध आहार ३२ अन्तराय और १४ मल दोष टाल कर अतपरिसरूपान तप सहित लेते हैं। ऐसे ऐषणा समिति सहित हैं। वह मुनिराज कमण्डल, गाल्त्र आदि जो भी उठाते रखते हैं वह दया सहित अर्थात् प्रथम पीछी से भ्राद कर बाद में ही उठाते रखते हैं ऐसे आदान निक्षेपण समिति सहित हैं। वह मुनिराज लघुशक्रा तथा दीर्घ शक्रा जहां जीव जन्तु न हो ऐसी प्रासुक भूमि में जंगलो में ही जाने हैं, परन्तु उनके लक्ष्य से उनाए हुए टट्टीघर में कभी जाते नहीं, ऐसे प्रतिष्ठापन समिति सहित हैं। मूलाचार में कहा भी है कि —
वणदाहनिमिसिद्ध उडिन्लेणुपरोधे निथिएणे ।

अवगन्तु निमित्ते, उच्चारदी निसज्जेज्जे ॥३२१॥

अर्थ—दावाग्नि से चला हुआ प्रदेश, हल कर जुता हुआ स्थान, समसान भूमि का प्रदेश, सार सहित भूमि, लोग जहां रोके नहीं ऐसी जगह, शिथाल स्थान उस जीव रहित स्थान, जन रहित, ऐसी जगह में मल मूत्रादि का त्याग करे ।

कैसा है वह निस्पृही मुनि ? जिसने ५ इन्द्रियो तथा ५ इन्द्रियों के निषय के राग को जीत लिया है इस कारण वह ~~...~~ जाता है । ससार के किसी पदार्थ

इस प्रकार २८ मूलगुणों का पालन करने वाला है। वह गुरु कैसा है ? श्रम तथा स्थानर जीवों की मन वचन काय से हिसा करता नही है, दूसरे जीव से हिसा करता नही है तथा जो हिसा करता है उसकी अनुमोद करता नही है। ऐसे अहिंसा महाव्रत युक्त हैं। वह मुनिराज हित मित आगम अनुकूल वचन बोलते हैं। निनरी वाणी में न कटुता है न कठोरता है उस सत्य महाव्रत युक्त हैं। वह मुनिराज पराई वस्तु लन का भाग भी करत नही है ऐसे अचौर्य महाव्रत युक्त हैं। उन मुनिराज का ससार की सन ही स्त्रिया के प्रति माता, सहन, पुत्री जैसा व्यवहार है और अपने अन्तरंग में रक्षी भर काम वासना आन नही देते। अतः ब्रह्मचर्य महाव्रत सहित हैं। निन मुनिराज के पास में एक छत मात्र भी परिग्रह नही है एवं परिग्रह रखने का भाग भी नही है। इसी कारण से पाद तथा अभ्यन्तर नग्न हैं। ऐसे अपरिग्रह महाव्रत सयुक्त हैं। वह मुनिराज चार हाथ भूमि शोधन कर, मेर द्वारा कोई जीव का घात न हो जावे इसी ईर्ष्या समिति सहित रक्षा रूप पुण्य भाग सहित मौन से गमन करत हैं, कभी भी गमन करते २ बात करते नहीं हैं क्योंकि एक साथ में दो उपयोग होते नहीं हैं। इस प्रकार ईर्ष्यासमिति युक्त हैं। वह मुनिराज आगम अनुकूल ही सन जीवों के रुज्याण

स्पर्श १८ मल १९ सत्कार पुरस्कार २० प्रज्ञा २१ अज्ञान और २२ अदर्शन । इन परीपदों को प्रागम क अनुकूल जीतने हैं । परीपद को कैसे जीतना चाहिये वह दशान्त से दिखाया जाता है । जैसे मुनिराज आहार ले रह हैं इतने में आहार में से मल निकल आया निम्नसे मुनिराज को अन्तराय आगया । आहार लेने की भावना तो है परन्तु अन्तराय आने से आहार का त्याग किया जाता है । यदि मुनिराज ऐसा विचार करें या मुखसे बोल दें कि मुनिका एक दफे आहार पानी है आम्को सावधानी से आहार देना चाहिये । ये निरुप्य हुआ परीपद नष्ट है, ये तो आर्त-यान है । आहार लेने का जो भाव था वह तो पाप भाव ही है । परन्तु अन्तराय आने से उस भाव को छोड़कर ध्यान अध्ययन में भाव को लगा देना उमी का नाम परीपद जीतना है ।

प्रश्न—जुधा तो लगी है रहा ध्यान अध्ययन में उपयोग कैसे लगे ?

समाधान—जैसे एक व्यापारी को बहुत जुधा लगी है, समय भी भोजन लेने का हो चुका है तब वह दुकान से पगड़ी आदि पहन कर भोजन करने के लिए जाने को तैयार हो । दुकान की सीढ़ी भी उतर चुका है । इतने में एक आदमी आता है और कहता है कि

प्रति उसका राग द्वेष नहीं । वह मुनिराज छह आश्रयक क्रियाओं को प्रमाद रहित नियम से करते हैं । वे छह क्रियाएँ हैं — (१) सामायिक (२) चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति (३) एक तीर्थंकर की स्तुति (४) दिन में दो बार प्रतिक्रमण (५) कायोत्सर्ग (६) अपने लगे हुए दोषों के निवारण के लिये प्रायश्चित्त लेना । वह मुनि अचेलक मूलगुण सहित है । कैसा है वह अचेलक व्रत ? मूलाधार ग्रन्थ में गाथा ३० में कहा है कि —

रत्यानिखण्डकैश्च य अहना पतादिणा असवरण ।

शिन्धूमण शिग्माथ अचेलक जगदि पूज्ज ॥३०॥

अर्थ—कपास, रेशम, रोम तिनके गने हुए वस्त्र, मृगछाला आदि चर्म, वृक्षादि की छाल से उत्पन्न तन आदि के टाट, अथवा पत्ते, तण आदि इनसे शरीर का आच्छादन नहा करना, कढ़े आदि आभूषणों से भूषित न होना, समय के विनाशक द्रव्यों पर रहित होना ऐसा तीन जगत कर पूज्य वस्त्रादि ग्राह्य परिग्रह रहित अचेलक व्रत मूलगुण है ।

कैसे है वह निष्पृही मुनि ? वो २२ परीपहो को जीतते हैं । कौनसे हैं वे २२ परीपह—१ लुधा २ तपा ३ शीत ४ उष्ण ५ दग्धमशक ६ नग्नता ७ अरति ८ स्त्री ९ चर्या १० निषद्या ११ शय्या १२ आक्रोष १३ वध १४ याचना १५ अलाभ १६ रोग १७ तण

कृता या चिन्तन नहा करते हैं, याप से वक्रता नहीं
 है एवं मन से भी वक्रतारूप बोलने नहीं है । जो
 मन दोष को छुपात नहीं है । परन्तु गुरु के सामने
 अपना दोष प्रकट करत है उसे उत्तम आर्जव धर्म सहित
 । जो मुनिरान समभाव अर्थात् रागद्वेष रहित और
 स्वाध्याय परिणाम से तप्या और लोभ रूप मलमो आने
 ही न्त है व मुनि भोजन की लालसा अर्थात् अतिचारा
 रहित उत्तम शौच धर्म सहित हैं । व मुनिरान निम
 न क अनुकूल ही बोलते हैं परन्तु ऐसा प्रतिपादन कभी
 नहीं करत हैं कि समयमार ग्रन्थ गृहस्था के पढ़ने योग्य नहीं
 हैं परन्तु सर्व जीवों या उनसे कल्याण हो ऐसे उत्तम सत्य
 धर्म सहित हैं । यह मुनिरान स्व तथा पर जीवों की रक्षा
 में तत्पर हैं । ऐसे उत्तम सयम धर्म सहित हैं । मूलाचार
 में भी कहा है कि सम्यक् चारित्र पालने की सामग्री
 कौनसी है ?

भिक्ख चर वस रणणे योग,
 जेमे हि मा वह जप ।

दुख सह जिन सिद्धा,
 मेणि भावे हि सुद्ध, वेरमा ॥८६५॥

अर्थ — हे मुनि ! सम्यक् चारित्र पालना है तो
 भिक्षा भोजन कर, वनमें रह, थोड़ा आहार कर, बहुत मत

थोडासा रुपडा दिखलाइय । तब यह व्यापारी तुरन्त वापिस लौटता है और पगडी उतार कर माल दिखाने लग जाता है । माल दिखाते दिखाते दो घटा चला गया तो भी वहा भूख की याद नहीं आती है क्योंकि भूख की जो इच्छा थी उससे प्रबल इच्छा बन कराने की आवाज से भय की इच्छा से उपयोग हट जाता है । इसी प्रकार धर्मात्मा जीन यान की इच्छा मिटाकर उससे प्रबल इच्छा ध्यान अध्ययन में लगा कर जुग परीषद को चीतता है ।

कैसे हैं वे मुनिरान ? जो न्यग्रहार रत्नत्रय युक्त हैं जो १० प्रकार का व्यग्रहार मुनिवर्म अर्थात् उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जन, शौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, आर्चि-चिप और ब्रह्मचर्यसे नित्य परिणाम सहित होते हैं । जो सुख दुख, तण रुचन, लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, निन्दा प्रशंसा और जीवन मरण में मध्यस्थ हैं अर्थात् चिन्ता समभाव रूप वर्ताव है, पूजा करने वाले के प्रति राग नहीं है और लाठी से प्रहार करने वाले के प्रति द्वेष नहीं है, इतना ही नहीं परन्तु सुख से इतना भी न रोले कि भैया ! मुझको क्या मारते हो ? ऐसे साम्य भाव सहित हैं । कैसे हैं वे मुनिरान ? उत्तम ज्ञान युक्त हैं तथा घोर तपश्चरण करने का निमग्न स्वभाव है तो भी चिन्ती आत्मा में तपसा मद नहीं है । कैसे हैं यह मुनिरान ? मन

ग्रह शिष्य आदि तथा अचेतन परिग्रह पीछी फमडलु आदि म ममत्त का त्यागरूप उत्तम आश्रिचिन्म धर्म सहित है । यदि शिष्यादिक म राग है तो मूलाचार ग्रन्थ म ऐसा लिखा है कि—

वर गणपवेसाढो निगहस्स पवसण ।

निवाह राग उत्पत्ति गणो दोसाणमागरो ॥८८॥

अर्थ—साधु कुल म शिष्यादिक म मोह करने की अपेक्षा निगह म प्रवेश करना ठीक है क्योंकि निगह म स्त्री आदि क ग्रहण से राग की उत्पत्ति होती है आर गण तो कपाय राग द्वेष आदि सब दोषों की खानि है । जैसे हैं वह मुनिरान, जो स्त्रियोंकी संगति नहीं करते, उनके साथ रात करते नहीं । क्योंकि उनका साथ रात करना अपने ब्रह्मचर्य व्रत म बाधा आने का कारण है । मूलाचार ग्रन्थ म कहा भी है कि—

रुण निधन अतेउरिय तह सहरिणी सलिंग ना ।

अचिरेणनिलयमाणो अग्राट तत्थ पप्पोदि ॥९०॥

अर्थ—कन्या, निधना, रानी, व रिलासिनी, स्न-
च्छारिणी, दीक्षा धारण करने वाली ऐसी स्त्रिया से क्षण मात्र भी वार्तालाप करते हुए मुनिरान लोक निंदा को पाते हैं । वह मुनिरान आर्यिक आदि से सात हाथ दूर बैठते हैं । आर्यिकों को साधारण मुनि उपदेश द नहीं

मोल, दुःख को सहन कर, निद्रा को जीत, मैत्री भाव का
वितरण कर, अच्छी तरह वैराग्य परिणाम रख, यह
चारित्र्य पालन करने की सामग्री है। यह सामग्री जिस
मुनि के पास में नहीं है वह जीव मुनि पर्याय का पालन
कर नहीं सकता है।

कैसे है वह निस्पृही गुरु ? जो इस लोक और पर-
लोक की अपेक्षा रहित अनेक प्रकार के काय क्लेश करते
हैं। शीतकाल में नदी के तटपर जाकर कायोत्सर्ग कर गढ़
रहकर शीत परीषद को जीतते हैं। उष्ण काल में पर्वत के
शिखर पर मध्यान्ह में खड़े रहकर आत्मापन योग में उष्ण
परीषद को जीतते हैं। वर्षा ऋतु में पड़ के नीचे बैठकर
ध्यान मुद्रा धर डाल मच्छर आदि की परीषद जीतते हैं।
ऐसे उग्रम तप सहित हैं। वह मुनिराज मिष्ट भोजन आदि
राग द्वेष के कारण जो बाध साधन हैं उनके त्यागी हैं
तथा ममत्त्व के कारण रूप वसति का त्याग करने वाले
उग्रम त्याग धर्म सहित हैं। जो मुनिराज गात्र के बाहर
वनम वसति का रहते हैं तो भी उस वसति का म उस
मुनिराज की मूर्छा नहीं है। परन्तु कोई मुनिराज वसति का
के भीतर से साफ़ली लगा देवे वर वह निष्परिग्रही न
रहकर परिग्रह धारी बन जाता है। जो मुनि वचन-काय
मन और कृत-कारित-अनुमोदना पूर्वक सर्व चेतन परि-

ग्रह शिष्य आदि तथा अचेतन परिग्रह पीली कमटलु य
म ममत्त रा त्यागरूप उन्नम आर्किचिन्य धर्म सहित
यदि शिष्यादिक म राग है तो मूलाचार ग्रन्थ म
लिखा है कि—

र गणपवंसादो निगहस्स पवसण ।

निगह राग उप्पति गणो दोसाणमागरो ॥६=३॥

अर्थ—साधु दुल्ल म शिष्यादिक म मोह करने
अपक्षा निगह म प्रवण करना ठीक है क्योंकि निगह
स्त्री आदि के ग्रहण से राग की उत्पत्ति होती है और
तो कषाय राग द्वेष आदि सब दोषा की छानि है ।
हैं वह मुनिराज, जो स्त्रियोंकी संगति नहीं करते, उ
साथ बात करत नहीं । क्योंकि उनके साथ बातें क
अपने प्रह्वन्य व्रत म बाधा आने का कारण है ।
चार ग्रन्थ में कहा भी है कि—

कण्ठ निधन अतेउरिय तह तडरिणी सलिंग रा ।

अचिरेणल्लियमाणो अगगढ तत्थ पप्पोदि ॥१=२॥

अर्थ—कन्या, निधना, रानी, र प्रिलासिनी,
च्छारिणी, दीक्षा धारण करने वाली ऐसी स्त्रियों से
मात्र भी वार्तालाप करते हुए मुनिराज लोक निदा
पाते हैं । वह मुनिराज आषिका आदि से सात हाथ
बैठते हैं । आषिका को सागरण मुनि उपदेश द

मरत हैं । उपदश दन का अधिकार मात्र आचार्य को ही है । मूलाचार ॥ रहा है कि—

गभीरो दुदरिमो मिदगदी अण्णोहन्लो य ।

चिरपव्वडि सिद्धित्तो अज्जाण गणउरो होहि ॥१८४॥

अर्थ—गुणों का अग्रगण्य हो, परवादियों से दान गाला न हो, बोझा मोलने वाला हो, अण्ण विन्मय हो, बहुतकाल का दीक्षित हो और आचार, प्रायश्चित्त आदि ग्रन्था का जानने वाला हो, तब आचार्य आधिपत्या को उपदश द मरता है ।

इसी है वह आधिया, जो शरीर का संस्कार करती नहीं है परन्तु अपने ज्ञान ध्यान में मगल करती है मूलाचार में कहा भी है कि—

अविहारयत्थावमा जल्लमलविलिन चन दहायो ।

अम्मकुलकिनिस्सिक्खापडिरूपमिधुदुचरियाओ ॥१८५॥

अर्थ—जिनके अस्व विकार रहित होत हैं, शरीर विकार भी विकार रहित होता है, शरीर पसेन व मलकर लिप्त है तथा संस्कार (मनायट) रहित है, जमादि वर्म, गुरु आदि की सतान रूप कुल, यरा, जत, इनक समान चित्त का शुद्ध आचरण है ऐसी आधियाएँ होती हैं ।

मसार की सभी स्त्रियों को देखकर जिनके भीतर में विकारभाव उत्पन्न होता नहा है ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म

रहित हैं। इसी प्रकार दश प्रकार के मुनि वर्मों का पालन करने वाले हैं।

ऐसे हैं यह मुनिराज १ जो शरीर का सस्कार, तेल-मालिश, शरीर के प्रति अनुराग से रहित है। भूलाचार में भी रहता है कि—

मुहययणदतधोयणमुन्मदुण पादधोयण चैव ।

मवाहण परिमहण मगीरसठापण मव्व ॥ ८३७ ॥

हृणवमण निरेयण अनण अन्नमग लेवण चैव ।

शत्थुययत्थियकम्म सिरवेज्ज अप्पणो सत्थ ॥ ८३८ ॥

अर्थ—मुख, नेत्र और दाता का धोना, गोधना, पर्यालना, उबटना करना, पैर धोना, अंग मर्दन करना, मृती से शरीर का वादन करना, काठ के यन्त्र से शरीर का सस्कार करना, कठ शुद्धि के लिए रमन करना, औषधीय द्वारा दन्त लाना, नेत्रों में अंजन लगाना, गुग्गुलु तेल मर्दन करना, चन्दन कम्पूरी का स्नेह करना, भस्मादि पत्ती आदि से नागिका कर्म, वस्त्रों का धोना, नगा से लोह का निरालना य सब सम्स्कार अपने शरीर में मायुजन नहीं करते हैं।

नग्न दिगम्बर मुनिया में शक्ति की अपेक्षा से दो भेद किये गये हैं—१ जिन रुग्णी, २ म्वादि रुग्णी।

उन्को रहते हैं त्रिभुमें देव,

तिर्यञ्च कृत यागे उपसर्ग को सहन करने की शक्ति प्राप्त होगई है । शरीर में रोग आगने से भी जो अपने हाथ से भी अपनी वैयावृत्य करने नहीं है ऐसे मुनिराज को एकल विहार करने की आजा है क्योंकि उनमें मिद्व-
वृत्ति जाग्रत हुई है । मूलाधार ग्रन्थ में गाथा १४६ में लिखा है कि—

तन्मुनसत्तण्गान् भाव सधडखधिदिसमग्गो य ।

पमिआयागमवलियो प्यविहारी अणुएणादो ॥१४६॥

अर्थ —तप आगम शरीर उल अपने आत्मा में ही प्रेम, शुभ परिणाम, उच्च सहनन और मनसा बल, लुधादि न होना, इन गुणा कर तयूत हो तथा तप कर याचार मिद्वान्तो कर उलमान हो अर्थात् चतुर हो, यह एरून विहारी साधु कहा गया है । स्थगिरूपी उसको कहते हैं जिस मुनिराज में दम, मनुज्य तिर्यञ्च द्वारा याग उपसर्ग को सहन करने की शक्ति नहीं है , रोगादिक आगने से वैयावृत्य करने की भावना है ऐसे मुनियों को स्थगिरूपी कहा जाता है । वह नियम से आचार्य के मध में ही निवास करें । ऐसे मुनिको एकल विहार करने की आजा नहीं है । परंतु कोई मुनि आजा विरोध कर एकल विहार कर, ऐसे पापही मुनि को आशरदान नहीं मुनि धर्म की रक्षा करने का उच्चम ॥

मूलाचार ग्रंथ में भी गाथा ६५६ में कहा है कि—

आपरियकुल मुच्चा निहरदि, समणो य जो दु एगागी ।
य य गेएहदि उपदेस पावस्समणोत्ति बुच्चदि दु ॥६५६॥

अर्थ—जो श्रमण सघको छोड़कर सघ रहित अकला
बिहार करता है और दिये उपदेश को ग्रहण नही करता
वह पाप श्रमण कहा जाता है ।

ऐसा पापी श्रमण यद्यपि आचार्य नाम धराता है तो
वह भी स्वयं झूठा है और दूसरे जीवों को भी झुगता
है । ऐसे श्रमणों से दूर रहना ही कल्याण का मार्ग है ।
मूलाचार में भी गाथा ६६३ में कहा है कि—

आपरियचाणमुत्तणयइ जो मुणी आगम य पाणतो ।
अप्पाणपि निणासिय अण्णेनि पुणो निणासेई ॥६६३॥

अर्थ—जो मुनि आगम को नहीं जानता, अपने को
आचार्य मान लेता है वह अपना नाश कर दूसरों को भी
नष्ट करता है ।

निस्पृही गुरु नियम से भूमि में ही शयन करते हैं ।
क्योंकि घास, चटाई, आदि रखना परिग्रह है । और
मुनिरात्र परिग्रह से रहित हैं । इस कारण नियम से भूमि
में ही शयन करते हैं । मूलाचार में भी गाथा ३२ में
कहा है कि—

विचारना चाहिये । चारित्र पाण्डु की गाथा ३४ में कहा है कि—

मुएणायाखिगानो विमोचितागस ज परोध च ।

एसखमुद्धिसउत्त साहम्भीसपिसयादो ॥३४॥

अर्थ—शून्यागार कहिये गिरी, गुफा, तरु, कोटर आदि विषै निवास करना यहुरि विमोचितागस कहिये जो लोग कोई मारणसे छोड़ दिया है एसा उनड गृह ग्राम आदि विषै निवास करना, यहुरि परोपरोध पर का अहाँ उपरोध कहिये अस्तितादिक को अपनाय पर को पर्जना ऐसा न करना । यहुरि पपणा शुद्धि कहिय अहार पानी ४६ दोष डाल कर शुद्ध लेना । यहुरि साधर्मी तै पिसयाद न करना । ये पांच भावना कृतीय अर्चौर्य महाव्रत की हैं ।

यदि मुनिराज, ग्राम, नगर में रहने लगे तो अर्चौर्य महाव्रत की भावना का नाश हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि मुनिराज नियम से जंगल में ही रहते हैं । बोध पाण्डु की गाथा ४२, ४३ में भगवन्त वृन्दवृन्द आचार्य ने लिखा है कि—

मुएणहर तटदिह्ते उज्जाखे तहमसाखयासे ना ।

गिरिगुहगिरि मिहरे ना भीमखे अहण असिते वा ॥४२॥

ऐससासत्त तित्थ वचचड दाल तय च पुत्ते हि ।

जिण भणण अह वेज्झ निणमग्गे निणरा पिति ॥४३॥

अर्थ—खुला घर, वृक्ष का मूल, उद्यान, वन, मसान भूमि, गिरि की गुफा, गिरि का भयानक रन अथवा रस्ती इन विषै दीक्षा सहित तिष्ठै है ।

बहुरि म्वयशसक कहिये स्वाधीन मुनिराज
आसक जे क्षेत्र तिनम मुनि रसे । बहुरि जहाँ से मुनि
ऐसे तीर्थ स्थान म मुनिराज रसे । बहुरि चैत्याल
जिन भजन कहिये अकृत्रिम चैत्यालय, मन्दिर ऐ
चिन मार्ग म जिनद्वार ने दीक्षा सहित मुनिराज क
योग्य चिंतन करने योग्य रूढ़ा हैं । इससे भी सि
है कि मुनिराज प्रायः कर जंगल में ही रहते हैं
पाटुड में प्रज्या का स्वरूप का वर्णन करते भगव
द माचार्य गाथा ५६ में लिखते हैं कि—

उपसन्गपरितहसहा शिञ्जणदसेहि शिञ्च अत्येड
सिलकडे भूमितले सन्वे आरूहड सन्नत्य ॥१६॥

अर्थ—कैसी है मुनिराज श्री प्रज्या—उपम
देव मनुष्य, त्रिपंच, अचेतन कृत उपद्रव और
कहिय कर्म योग ते आये २२ परिपह तिन्ह सम
सहना । जो ऐसी प्रज्या दीक्षा सहित मुनिराज है
अन्य जन नाहि ऐसे निर्जन रन आदिक प्रदेश ।
निवास करें शिला पर, काष्ठ भूमि तल

इन सबही प्रदशा क आरोहण कर बैठें, सोव । मरै न
रुहने से उन म ही रह और किंचिन् नाल नगर म रह
तो नगर क बाहर उन म रह ।

प्यामी शक्तिरूप 'अनुप्रेषा' म भी मुनिरान के
स्वरूप का वर्णन करन हुए गाथा ४४७ म लिखा है कि—
जो णिजसेदि ममाणे वर्णमहणे णिज्जणे महा भीमे ।

अण्णत्थ पि ण्यत, तस्स पि ण्द तर होदि ॥४४७॥

अर्थ—जमशान भूमि म, गहन वन म, जहा लोगो
रा यायागमन न हो ण्स निर्जन स्थान म । महा भयानक
उद्यान उनम तथा ण्से एजान्त स्थान म मुनिरान रहत हैं ।
वही मुनिरान निश्चय स गिरिस्तशय्यामन तप गले हैं ।

आदिनाथ पुराण म भी पर्व सख्या ३४ गाथा १७७
से १८६ म लिखा है कि “मुनिरान सिंहादि कूर
जीवनि करि युद्ध ज गिरि-शिखर, गिरि कन्दरा, उन, तिन
विषै प्रतिदिन वसत भय । साधु का यही धर्म है जो एक
स्थान न रह, रमता रह ॥१७७॥

मिंह, राज, सियालनी, सारदूल, चीता, इत्यादि दुष्ट
जीवनि करि भयानक जो उन ता विषै मुनिरान रमै हैं ।
जैसा है वह वन मिहादि के शब्द करि भयकर हैं ॥१७८॥
महा कठोर सारदूलनिक गजना ताकि प्रतिशब्द करि गू जते
पर्वत क शिखर अधरा तट विषै मुनिरान निर्भय तिष्ठत
भय ॥१७९॥ मिहनी के बच्चा, तिनक कठोर शब्द ता

करि शब्दायमान जो बन ता रिपै भय रहित मुनि
बसते भये ॥१८०॥ नाचै है निना सिर के रुन्द (६)
अर ग्रामपास रिचरे है डाकिन के समूह और
प्रचण्ड घुमूनि के शब्द तिन करि भयकर जो मन,
रिपै मुनिराज निगास करते भये ॥१८१॥ और सियाहि
के अमंगलिक शब्द तिन करि शब्दायमान हो रही है
दिशा जहा ऐसे मसान तिन रिपै मुनिराज रात्रि व्य
रते भये ॥१८२॥ इत्यादि ॥

चराग चरित्र में भी पृ० ३० श्लोक सं० २
२७ में लिखा है कि एक दिन मसान में सामायिक
लीन होते थे तो दूसर दिन ही अत्यन्त सघन दुर्गम
के पर्वतों की भीषण गुफायों में ध्यानालूढ हो जाते
यदि कभी सुन्दर उद्यान में समाधीष्ट होने का अव
काश होता था तो वे मुनिराज प्रसन्न न होते थे इसी प्रकार
के खोखल में बैठे रहने में भी उन्हें असुविधा न होती
॥२६॥ जिस दुर्गम स्थान पर सिंह, केशरी, हाथी, र
जम्बूक घातक गीठ आदि पक्षी भीषण रिपैले सर्प
निगावर रहते थे। जो स्थान मुनि के कर्ण कटु तर
योग ध्याप्त रहता था। उसी भयंकर स्थान पर ह
थेष्ट तपस्वी उराग आदि मुनिराज वास करते थे ॥२
मूलाचार ग्रन्थ में भी लिखा है कि मुनिराज कहा उसे

एयाग्यो अग्निहला ऋति गिरिन्दरपु सप्पुरिमा ।

धीरा अदीक्षमणसा रममाणा वीरयणम्मि ॥७८७॥

अर्थ—सहायता रहित, उत्साह सहित, धीर वीर, दीन वृत्ति—रहित महावीर स्वामी के वचनो में रमते हुए, ऐसे श्रेष्ठ मुनिराज, पहाड़ की गुफाओं में रहते हैं ।

अधिसु अप्पडिउद्धा ए ते ममत्ति करेति वसवीसु ।

मुएणागारमसाणे वसति ते वीरसदीसु ॥७८८॥

अर्थ—वसतिस्त्रयो में ममता रहित अभिप्रायनाले ने साधु वसतिस्त्रया में ममता नहीं करते और वीर पुरुषों के रहने के स्थान ऐसे शून्य स्थान, शमशान भूमि आदि स्थान उनमें रहते हैं ।

पेभारुदरेषु अ सापुरिसभयकरेसु सप्पुरिमा ।

ससधी अभिरोचति य सापदग्घोरगभीरा ॥७८९॥

अर्थ—पर्वतों के निचले जोंम में जल हर निदारे, पर्वतों के दराडा में जो कि सत्यहीन पुरुषों को भय के उपनाने वाले हैं ऐसे स्थानों में सिंह व्याघ्र आदि कर अति गहन भयानक स्थानों में गम्भीर स्वभाव को धारण करने वाले श्रेष्ठ मुनि रहने की रीति कहते हैं ।

एयतम्मि वसता वयग्घत्तरच्छिअच्छमज्जलाण ।

आगु नियमारसिय सुण ति सद गिरिमुहामु ॥७९०॥

अर्थ—जहाँ में पर्वतों की गुफाओं में वसते साधु,

भेडिया, बाघ, चीता, रीछ, इनके आगुञ्जित आरसित शब्द सुनते हैं, तो भी सत्य से चलायमान नहीं होते ।

रत्तिचरसउष्णाण णाणा म्चनिदभीदमहाल ।

उष्णावेति वणत्त जत्थ उसतो समणसीहा ॥७६१॥

अर्थ—रात्रि में निचरने वाले घू घू आदि पक्षियों के नाना प्रकार के रोने सहित भयकर शब्द निस बन के मध्य में गचना करते हैं उसी उनमें मुनिराज रहते हैं ।

सीहा इव खरसीहा पन्नयतड्कटयम्ढरगुहासु ।

निणवयणमणुमणता अणुग्गिमणा परिमति ॥७६२॥

अर्थ—सिंह के समान मनुष्यों में प्रधान ऐसे मुनिराज विनागम का निश्चय श्रद्धान करते ऊढ़े ग रहित स्थिर चित्तवाले हुए पर्यंत के अधोभाग, ऊपर भाग, अधरा गुफा में रहते हैं ।

सानदमय णुचरिये पठिभयभीमधयारगभीर ।

धम्माणु रायरत्ता वसति रत्ति गिरिगहासु ॥ ७६३ ॥

अर्थ—बाघ आदि क्रूर जीवों को डराते चारों तरफ भयानक अति अधमर कर गहन ऐसे उन के पर्यंतों की गुफाओं में चारित्र्य का आचरण यत्पर मुनिराज रात में निवास करते हैं ।

इससे सिद्ध हुआ कि निम्पूही दिगम्बर मन्त्रियों से जगलों में ही रहते हैं इसमें कोई शक

है। ऐसे निस्पृही गुरु विविक्त गण्यासन नामका तप जगला में ही कर सकत हैं नगरी के बीच में ऐसा तप होता नहीं। मूलाचार ग्रन्थ में गाथा ३५७ में भी लिखा है कि—

तरिस्सरी माणुस्सिय सत्तिकारिणिन्निगेहिमसत्ते ।

वज्रति अण्णमत्ता खिलण सययानण्णहाणे ॥३५७॥

अर्थ—गाय आदि तिर्याञ्चिनी दुग्धील स्त्री, भयन-गामिनी व्यतर्गि दरी असयमी गृहस्थ-इनक रहने के निरामा य यन्त्राचारी मुनि शयन, आसन और सड़ा रहना इन तीन कार्यों को छोड़े अर्थान् उहा गपनादि न करे।

इससे आपसी मन्तोष हुआ होगा कि निस्पृही गुरु नियम से जगल तथा पहाड़ो में ही रहत हैं। यही मुनिया का गन्तमार्ग है। इसका अलारा और सोड मार्ग हैं ही नहा। मूलाचार ग्रन्थ में गाथा २४६-२५० में लिखा है कि मुनि महाराज उहा उसे और उहा न उसे इनसे भी सिद्ध होता है कि मुनि महाराज जगल में ही रहत हैं।

जत्थ कमापुप्पत्तिरभतिदिपदारदत्थिनण वहुलं ।

दुक्खमुत्तसम्पदुल धीरो भिक्खू सेत्त निज्जनऊ ॥२४६॥

अर्थ—जिस क्षत्र में रूपायो की उत्पत्ति हो, आदर का अभार हो मूर्खता अधिक हो जहा नेत्र आदि इंद्रियों का विषयो की अधिकता हो, उहा भृंगार आदि भारा

सहित स्त्रिया अधिक हो, जेरा अधिक हो, उपसर्ग बहुत
हों ऐसे स्थानों को मुनि अगस्त्य छोड़ दे ।

गिरि उदर मसाल सुणगागर रुम्बमूल गा ।

ठाण विराग उहुल धीरो भिम्बू शिसेवऊ ॥ ६५० ॥

अर्थ—परत श्री गुफा, ममान भूमि, खनाघर और
बृक्षरी कोटर ऐसे वैराग्य के कारण स्थानों में धीरे मुनि रहे ।

इससे सिद्ध हुआ कि मुनि महागन्ध नगरी में वसते
नहीं हैं परन्तु जगला में ही निवास करते हैं । जैनधर्म के
सभी तीर्थक्षेत्र जगला में ही क्यों बनाए गये ? इस पर
निवार करने से सिद्ध होता है कि जैन दिगम्बर मुनिराज
पहाड़ एवं जगला में ही वसते थे, निज कारण से ऐसे
मुनिराज के निवास स्थान क्षेत्र बन गए ।

नगरियों में प्राप्त करके पांच इन्द्रियों के विषयी पुरुष
रहते हैं वहा फैशन की लहरों में ममान डूबी हुई है
निसर्ग फैशनविल चटरीला पोशाक दरस्तर साधारण
जीनों का वीर्यपात हो जाव । एसी मिलासी नगरियों में
भीतरागी मुनि का क्या काम है ? आनकल बगड़ दिल्ली
जैसी मिलासी नगरियों में बाह्य में तो नग्नरूप दिगम्बर
मुनि वसने लग बहू अपने सयमभाज का क्या पालन
करते होंग वह निवारने की बात है । ऐसे
कहा है ।

निस्पृही दिगम्बर मुनि जो जगल तथा पहाड़ों में ही रहते हैं यागम अनुकूल जिनका याचरण है जो परिग्रहको जीतते हैं उसे गुप्त्यो की नगधा भक्ति होती है। नगधाभक्ति का नाम एक प्रतिगहन, दूसरा ऊँचा आसन, तीसरा पाठ प्रचालन, चौथी पूजा, पाँचवाँ नमस्कार, छठी मन शुद्धि, सातवीं वचन शुद्धि, आठवीं शयन शुद्धि, नवमी आहार पानी शुद्धि ये नौ प्रशंग की भक्ति मात्र छठवें गुणस्थान धारी मुनिराज की ही होती है।

जो मुनिराज रात्रि में तो नग्न दिगम्बर हैं परन्तु शीतकाल में शीत परिग्रह सहन न होने से धाम ओढ़ते हैं, कोई कोई तम्बू सा बनगार भीतर में घुम जाते हैं, कोई कोई राठ का रस्ता बना कर ऊपरसे विरपाल आदि डालकर भीतर चले जाते हैं तथा जो मुनिराज अपन निज के लिये बनाई हुई टट्टी आदि में शौच जाते हैं तो एकल विहार कर निर्गल प्रवृत्ति करते हैं, माथ में २-४ चटार्हे, शास्त्र के रक्त, घड़ी, लालटन, चरमा आदि के परिग्रह रखते हैं यह यथार्थ में गुरु कहा है सास्त्र में शास्त्रों में उस जीवा को द्रव्य लिंगी भी नहीं कहा है परन्तु यह तो दिगम्बर अवस्था का मात्र वर्णन है उस जीवा की नगधा भक्ति होती नहीं है।

शस्त्र—यागम अनुकूल चरिया करने वाले मुनिराज

देखने में न आवे तो ऐसे बेपधारी की भक्ति करने में क्या गवा है ? यह हम से तो अच्छे हैं ?

समाधान—ऐसे बेपधारी को गुरु मानना मिथ्यात्व है । त्रिनेन्द्रद्वयके कथन पर आपको एतवार नहीं है । त्रिने मुनिराज को गौतम गणधर नमस्कार करें यह मुनिराज कैसे होते हगें ? गौतम गणधर जानते हैं कि सब मुनिराज में अचिंत्य शक्ति है, यह सोचकर गौतम गणधर नमस्कार करते हैं ।

आन का नव दीक्षित मुनि यदि दो घड़ी स्वभाव में स्थिर हो जावे तो गौतम गणधर से पहिले उन्हीं का शिष्य भी केवलज्ञान की प्राप्ति कर सकता है । सब मुनिराज पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह समान हैं दूज तीन आदि के चन्द्रमा की तरह मुनिराज कलाहीन नहीं होते हैं । कलाहीन तो आनक का पद है । मुनिराज पूर्णिमा के चन्द्र की तरह हैं । यदि पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह सम्पूर्ण कलावान मुनिराज न मिलें तो श्रद्धा तो रखो कि मुनिराज पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह ही होते हैं कलाहीन होते नहीं ह । जैसे वर्तमान में तीर्थंकर नहीं होते हैं तो क्या कोई बेपधारी को तीर्थंकर माना जावेगा ? भगवान् बुन्दबुन्द स्वामी चारित्र पाहुड की गाथा २७ में लिखते हैं कि—

एव सायधम्म सनमचरण उदसिय मयल ।

सुद्ध सनमचरण उर्धधम्म शिबल वोन्द्य ॥२७॥

अर्थ—ऐसा है श्रावकधर्म कला सहित है । एक दशको कला कहिये है । अब यतिधर्म का सयमाचरण है उसे कहेंगे । ऐसा है यति धर्म, शुद्ध है निर्दोष है जाम पापाचरण का लेश नाही है उदुरि निमल कहिये कल त नि कात है सम्पूर्ण है पूर्णिमा के चन्द्र की तरह है । श्रावक धर्म की तरह एक देश नहीं है ।

इससे सिद्ध होता है कि सभी मुनिरान पूर्णिमा के चन्द्र की तरह हैं ऐसे गुरु पूजा करने योग्य, उन्दन करने योग तथा नयधाभस्ति करने योग्य हैं । एसी श्रद्धा रखना परन्तु हमसे अच्छे हैं ऐसे मानकर एसे उपधारी की सेवा भक्ति आदि करना योग्य मार्ग नहीं है परन्तु निपरीत मार्ग है ।

निन मुनिरान को आगमज्ञान नहीं है वह व्यवहार से भी मभ्यगृष्टि नहीं है । जो व्यवहार से भी सम्यग्दृष्टि नहीं है उसका व्यवहार से चारित्र कैसे हो सकता है ? ऐसा जीव साक्षर नम्र दिगम्बर है तो भी वह व्यवहार से गुरु नहीं है । प्रपञ्चनसार ग्रन्थ में गाथा २३३ में लिखा है कि—

आगमहीणो समणो खेयप्पाण पर निपाणादि ।

अनि जाण तो अढे खवेदि कम्माणिक्खि भिक्खु । २३३।

अर्थ—जो भ्रमण आगमहीन है वह अपनी आत्मा को एव पर पदार्थोंको नहीं जानता है । ऐसा भ्रमण कर्मों का क्या किस प्रकार करेगा ? अर्थात् कर नहीं सकता है । तथा इस ग्रन्थ की गाथा २६६ में लिखा है कि—

आगम पुब्बा दिठी ख भगदिनस्सेह सजमोत्तस्स ।

गस्थीदि भणदिमुत्त असज्जदो होदि किं व समणो । २३६।

अर्थ—इस लोक में जिसकी आगम पूर्णक दृष्टि नहीं है उसके समय नहीं है, इस प्रकार सूत्र कहता है तो ऐसा आगम रहित असंयत वह भ्रमण कैसे हो सकता है अर्थात् नहीं कहा जा सकता है ।

भगवान् कुन्दकुन्द आचार्य दर्शन पाण्डु की गाथा २० में लिखते हैं कि—

दसखमूलो धम्मो उपइठो त्रिखणरेहि सिस्माण ।

त सोऊण सक्खणे दसखहीणो ख मदिन्नो ॥२॥

अर्थ—निनर देव के शिष्य गणधर देव ने धर्म उपदेशया है सो कैसा धर्म उपदेशया है ? धर्म का मूल सम्यग्दर्शन है तब आचार्य उपदेश करते हैं कि हे भग्य, जीरो सर्वत्र के कहे धर्म का मूल रूप सम्यग्दर्शन को धारण करो । जो जीव सम्यग्दर्शन से अष्ट है वह करने में हैं । गाथा न० ३ में भी कहा

एक ही मोटे में बैठती है तथा एलक चुन्लक आदि प्रती अत्रती भागक भी एक ही मोटे में बैठते हैं, इससे सिद्ध होता है कि पचम गुणस्थानवर्ती जीव पूना करने योग्य नहीं है। हमारे सामने है। तभी तो ममोशरण में अलग मोटा नहीं बना ? इससे सिद्ध हुआ कि पचम गुणस्थान वाले उत्कृष्ट पद के चारी जीवों की भी पूना होती नहीं है और जो पचम गुणस्थान में निमग्न से भोजन लेते हैं ऐसे जीवों की मनशुद्धि, वचनशुद्धि और कायशुद्धि नाम की भक्ति नहीं होती है क्योंकि उ होने निमग्न माना है अर्थात् अपने चोके में जो आरम्भ आदि हिंसा होती है उसमें उसकी अनुमोदना आनाती है निग्न साग्न से मनशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि नामकी भक्ति नहीं होती है परन्तु यह तीन भक्ति जो उद्दिष्ट आहार के त्यागी हैं उनकी ही होती है।

शका—मनशुद्धि, वचनशुद्धि तथा कायशुद्धि का परमार्थ अर्थ क्या है ?

समाधान—हे नाथ ! यह चौरा लगाने में मने मन से भी विकल्प नहीं किया है कि यह चौरा मुनिराज के लिये लगाया है परन्तु यह चौरा मने मेरे निजके लिये लगाया है जिससे आहार जल शुद्ध है। हे नाथ ! यह चौरा लगाने में मने वचन से भी विकल्प नहीं किया है

कि यह चौका मुनिराज के लिये लगाया है परन्तु यह चौका मने ग्रन्थे निज के लिये लगाया है जिससे आहार जल शुद्ध है। हे नाथ ! यह चौका लगाने में मने राय से भी ऐसी चेष्टा नहीं की है कि यह चौका मुनिराज के लिये लगाया है परन्तु यह चौका मने निज के लिये लगाया है जिससे आहार जल शुद्ध है।

आप विचार करिय कि प्राय करके चौका आप मुनिराज के लिए ही लगाते हो और नरघाभक्ति में बोलते हो कि महाराज ! मनशुद्धि, वचनशुद्धि, वापशुद्धि, इसमें आपको कितना दोष लगता होगा ? जो जीव अपने गुरुके सामने झूठ बोलते हैं वह कितने पाप के भागीदार बनते होंगे, आप शान्ति से विचार कीजिये ? मुनिराज भी जानते हैं कि यह चौका मेरे लिए ही लगाया गया है तो भी उमा उद्दिष्ट आहार लेनेवाले मुनिराज कितने दोषी होंगे ? छोटी आसड़ी तोड़नेवाले को लोक में पापी कहा जाता है, जब इतनी बड़ी आसड़ी तोड़नेवाला किम गवि का पात्र बनेगा यही शक्ति से विचारिये ?

उत्तममार्ग तो यह है कि जब कोई मुनिराज अपने ग्रामके जनम पधार तब से अपनी शक्ति अनुसार ऐसा नियम करो कि मैं इतने दिन तक, इतने पक्ष तक शुद्ध आहार लूंगा। वादम अपने

लिये आहार वृणाढ्ये और पात्र जीवों को दान दीजिये । तब आप उद्गम आदि दोषों से तथा मुनिराज भी उद्दिष्ट आहार आदि दोषों से बच सकते हैं और दोनों क धर्मही नद्वारी हो सकती हैं ।

एसे पात्र जीवोंको चार प्रकारका दान देना चाहिए—

१ आहारदान, २ औषधदान, ३ अभयदान, ४ शास्त्र-दान । इन चारों ही प्रकार के दानोंमें उत्तमदान ज्ञानदान ही है । क्योंकि आहार दान देनेसे पात्र जीव एक दिनकी छुधा नामके रोगसे मुक्त हो सकता है । औषधदान देनेसे पात्र जीव महीना दो महीना वर्ष आदि तरु रोग से मुक्त हो सकता है । अभयदान देने से पात्र जीव एक आयु तरु भय से मुक्त हो सकता है और ज्ञानदान देनेसे जीव अनन्त भय का जन्म मरण नाश करके सिद्ध पद की प्राप्ति कर सकता है । इसलिये सब जीवोंको ज्ञानदान नियम से देना चाहिये । भगवान के समयशरण में भी तो ज्ञानदान की ही महिमा है और किस बात की महिमा है ? ज्ञानदान की और समाज की भावना नहीं है । उसका मूलकारण यह है कि पात्र जीवों को खुद को ज्ञान की महिमा आती नही है जिससे वह ज्ञानदान देने की प्रभावना कैसे करे ? ज्ञान दान वही कर सकता है जिसको ज्ञान की महिमा है और उसी प्रकार ज्ञानदान आदि से निस्पृही गुरु की सेवा

ना वही सन्धी भक्ति है और वही भक्ति परमपरा मोक्ष
कारण बन सकती है ।

शरणा—पात्र जीवोंको जो अन्तराय आता है वह
मके दोषसे आता है ?

समाधान—अन्तराय पात्र जीवों के पापका उत्पन्न
ता है किन्तु दातार के दोषसे पात्र जीवों को अन्तराय
आता है । दातार को तो उसी समय में भोग्य
पता है, क्योंकि, दातार का तो आहार दान ही
भात था । दातारके पुण्यका ही उत्पन्न है नहीं तो
जीव उसके घर कैसे आते ?

प्रश्न—मध्यम पात्र अपने चोरे में स्वार्थ दृष्ट है,
को तुरत आहार न देकर दूसरे के गोक में मुनि
आहार लेते हैं उन्हें पहले मने चोरेका मामग्री
से विशेष पुण्य बन्ध होता है या नहीं ?

उत्तर—इस प्रकार का व्यवहार अशुभ नहीं है ।
अपने चौकिस पधारे हुए मध्यम पात्र अनादर कर मुनि
आहारको प्रथम आहार बनवें नगे मामग्री ठीक तो
के विशेष पुण्य बन्ध दाना यह मान्यता मिथ्यात्व
में है, क्योंकि, पुण्य सब म, सब आहार लाने
ही है, परन्तु मद कषाय भक्ति का भाव है । परन्तु
जीवोंके अधिक आहार दान दान

उसका अनादर नहीं करना यही उत्तम पुण्य बन्ध का कारण है ।

शरणा—तत्त्वार्थ सूत्र में लिखा है कि, 'विधिद्रव्य दातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः । ७-३६ । अर्थात् उत्तम पात्र का दान देने से उत्कृष्ट पुण्य बन्ध पड़ेगा तथा जघन्य पात्र को दान देने से जघन्य पुण्य बन्ध पड़ेगा । यह क्यों कहा है ?

समाधान—सूत्रशा परमार्थ अर्थ आपके समक्ष में नहीं आया । इधर उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य पात्रका भेद लेनेका नहीं परन्तु पात्र कुपात्रादिकके भेद से पुण्य बन्ध में भी भेद पड़ता है यह सूत्रशा परमार्थ अर्थ है ।

शङ्का—पात्र कुपात्रादिक में कैसे पुण्य बन्ध में भेद पड़ता है, और पात्र कुपात्रका क्या स्वरूप है ?

समाधान—जिसको देर गुरु और व्यग्रह्वर धर्मकी श्रद्धा है वही पात्र जीव है । जो जुघा तथा रोगादि शठारह दोषों रहित वीतराग सज्जन है वही दय है । जो नग्न दिगम्बर मुद्राधारी चौदह अम्बुतर तथा दश राक्ष परिग्रह रहित है वही गुरु निग्रह है । और दयामयी धर्म है उसी निज जीवोत्री श्रद्धा है उसे पात्र जीवों को दान देने से उसके फल में भोग भूमि एवं उत्तम स्वर्गों के सुखके साथ परम्परा मोच मिलता है ।

चिन जीरोंके देवकी श्रद्धा में विपरीतता है अर्थात् सर्वत्र गीतराग द्वा तो मानते हैं परन्तु उनको श्रद्धा-
 रह दोषा सहित मानते हैं। गुरु निग्रंथ मानते हैं परन्तु
 गुरु वस्त्र पात्रादि रखता है अर्थात् परिग्रहधारीको गुरु
 मानते हैं यह गुरु के स्वरूप में विपरीतता हुई। तथा धर्म
 का स्वरूप यथार्थ मानते हैं ऐसे जीव कुपात्र हैं। ऐसे
 कुपात्रों को पात्र मानकर जो दान देते हैं उन्हें उसके फल
 में भोग भूमि, तथा सुदनों का पद मिलता है परन्तु
 परम्परा मोक्ष नहीं मिलती है यह फल में विपरीतता है।

चिन जीवोंको देवकी श्रद्धामें विपरीतता है अर्थात् देव
 भोगादिकी सामग्री रखता है। यह देवक स्वरूपमें विपरीतता
 है। जिसको गुरुके स्वरूपमें विपरीतता है, अर्थात् गुरु परिग्रह
 धारी है। यहाँ गुरुके स्वरूपमें विपरीतता है। जिसको धर्मक
 स्वरूपमें विपरीतता है देवोंका पशुका रत्निदान देनेसे धर्म
 होता है, यज्ञमें पशु, नर, आदि की रत्नि देना धर्म है,
 पहाड़ से कूद कर मरना धर्म है, इत्यादि मान्यता धर्ममें
 विपरीतता है। ऐसी मान्यतावाले जीवोंको अपात्र कहा जाता
 है। ऐसे अपात्र जीवोंमें पात्र बुद्धि मानकर दान देने इसीके
 फलमें कुभोगभूमि तथा कुदेवादिकोंका पद मिलता है परन्तु
 सुदेवोंका पद और परम्परा मोक्ष नहीं मिलता है यह फलमें

यदि उहा ही लघुशक्ता करनेमे पाप लगता होगा, तो पहाड़ के सभी जानवर नियमसे मरकर नरकमे ही जाते होंगे ? परन्तु ऐसी बात नहीं, लघुशक्ता या दीर्घशक्ता होना आत्मा के हाथकी बात नहीं, यह तो कर्म जन्य अवस्था है । आप इच्छा करो तो भी लघुशक्ता या दीर्घशक्ता न होवे । और इच्छा न हो और प्रकृति विपरीत हो तो एक घंटेमे ५० पचास टट्टी हो जाये । क्या यह सब क्रिया आत्मा के हाथकी है ? इस कर्मजन्य क्रियाको आत्माकी क्रिया मानना मिथ्यात्व है ? भाव सुधारना या निगाड़ना यह आत्मा के हाथ की बात है । वही शिखरजी पर आप भाव निगाड़ो तो नियम से पापका ही बन्ध पड़ेगा । और भाव सुधारने से पुण्य का बंध पड़ेगा । शिखरजी क्या करें ? सारा ठाठ भाव पर है । शिखरजी की यात्रा उहाके डोलीमाले रोज करते हैं, तो क्या उहा पुण्य बंध पड़ेगा ? इसी भूर्खतासे तो हमने शिखरजीका पहाड़ गुमाया ? श्रीग्री काउन्सिल मे शिखरजीका मामला चला था जिसके फैसलेमे जज साहेबने लिखा है, कि जो मनुष्य शिखरजी पहाड़ पर लघुशक्ता करनेमे पाप समझत हैं वे मनुष्य उस पहाड़की रक्षा कैसे कर सकते हैं ? इस न्याय से तो वह पहाड़ श्वेतावर भाइयाको दिया गया । शिखरजी पहाड़ पर रहना, एव पहाड़पर लघुशक्ता, दीर्घशक्ता जाना पाप

नहीं है पाप तो खराब भाग करनेसे डी लगेगा । इसलिये जो मिथ्या मान्यता रखी है कि शिखरजी पहाड़ पूज्य है यह मान्यता निकाल देने की चाहिये ।

आकुलता का त्याग करना—गृहस्थाश्रम आकुलतामय है । व्यापारही आकुलता महादुःखदायक है । इसी आकुलता से पचनेक लक्ष्यसे यात्रा करने का भाग होता है । घर छोड़ते हैं, ग्राम छोड़ते हैं, और जंगलोंमें, पहाड़ोंमें जाते हैं, परन्तु आकुलता छोड़ने का लक्ष्य भूल जाते हैं । बड़े धनी लोग तीर्थक्षेत्रमें जायेंगे तो भी मुनीश्वर आदिको आदेश देकर जाते हैं कि रोज व्यापारका समाचार हमसे पोस्ट, तार द्वारा मिलना चाहिये । जिसको छोड़ना था वह तो छूटी नहीं, मात्र चैन छूटा । इससे क्या लाभ ? एक दिन पत्र और तार न आया तो आकुलताका पार नहीं, सारा दिन चिन्ताम ही जावगा कि क्यों तार, पत्र न आया ?

पहाड़ चढ़नेमें भी आकुलता । जबसे पहाड़ चढ़ना शुरू किया तबसे आकुलता हुई भट चलो, जल्दी चलो, दूरी हो जावेगी । लघुशका की बाधा हो जावेगी । यह सब क्या है ? जो आकुलताको छोड़ना था वह तो साथ २ साथ चल रही है । शान्तिहीन गन्ध आवे कहाँ से ? लघुशकाकी बाधा न हो जावे, जिसकी इतनी चिन्ता है पूरा श्लोक भी न बोले, शांतिसे अर्घ भी न चढ़ाव

इससे पत्रजम तुरन्त चलो दरी होती है, यह नर क्या है ? अपने लक्ष्य को भूला हुआ जीव तीर्थ यात्रा में भी शांति का अनुभव नही कर सकता है। लघुशस्त्र की बाधा होने वाली होगी तो नियमसे होगी इससे इतनी चिन्ता करनेसे क्या लाभ। शान्ति से पाठ बोलो, अर्थ आदि चढाओ, एक घन्टा दरी हो जावे तो क्या हानि है। कानसा व्यापार चला जाता है, परन्तु शान्ति रखने का भाव नहीं होता है। उसी यात्रा में शान्ति कहाँ से मिलेगी ? शान्ति चाहते हो तो आकुलता छोड़ने की चिन्ता रखो। मरेम आकुलता न हो जाय। एक पूजा करो, परन्तु शान्तिसे करो। पीछे दखो की शान्ति आती है या नहीं ? शान्ति का मार्ग छोड़ कर आकुलता का मार्ग लेना शान्ति का बाधक ही है। पहाड़ पर रात भर रहना पड़े तो रहो परन्तु आकुलता मत करो। यही आकुलता छोड़ने का मार्ग है।

लोभ का त्याग—दोस्रो, पाचसो रुपियों का लोभ छोड़े बिना यात्रा कैसे होगी ? जितना लोभ छूटा उतना शान्ति का मार्ग है। लोभ छोड़ना ही धर्म है, यही शान्ति है। लोभ छोड़नेमें शान्ति मिलेगी इस तरफ लक्ष्य नही रहता। अरे बहुत खर्च हो जाता है, बहुत खर्च हो जाता है, इसकी चिन्ता करते हैं। यह कहाँ का न्याय है यदि लोभ नहीं छूटना या तो यात्रा क्या करनेको निकले

जितना लोभ छूटा है उतनी ही यात्रा शान्तिमें करो, परन्तु विशेष सार्च होता है, इसकी चिन्ता छोड़ना शान्तिका मार्ग है । शक्ति हो तो सभी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करो, और शक्ति न होवे तो एक ही तीर्थक्षेत्र पर जाकर जितना लोभ छूटा है उतना ही शान्तिका अनुभव करो । चिन्ता में मुख नहीं, चिन्ता करने से धन मिल नहा जावेगा । शुभ कार्य में निरुल्लेख हुए चिन्ता क्यों करते हो । जितनी शक्ति है उतना सार्च करो और जहां तक रहे वहां तक शान्ति मिलने की चेष्टा करना चाहिये, यही तीर्थयात्रा का फल है । तीर्थयात्रा की, और शान्ति नहीं रही तो तीर्थयात्रासे क्या फल निकला ? धनका सार्च करो और शान्ति नहीं मिली तो वन सार्चसे क्या लाभ । जो काम करो पर अपना लक्ष्य चूमो नहीं, तो आपकी तीर्थयात्रा मुरारूप ही मालूम होगी, यदि लक्ष्य चूमनागोगे तो वही तीर्थयात्रा दरारूप मालूम होगी । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो कार्य करो उसमें अपना लक्ष्य नहीं चूमना यही उत्तम मार्ग है ।

निर्मात्य वस्तु

अरहन्त आदिकी भक्ति अष्ट द्रव्यों से जो की जाती है, इसमें प्रधान लोभ छोड़ने का ही है । जितना द्रव्य आप पूजा में लगाओगे उतना ही आपका लोभ छूटा । लोभ के त्याग बिना द्रव्य कैसे लाओगे ? लोभ छो

हेतुसे ही खाली हाथ मदिरादि शुभ स्थानों में नहीं जाने का रिवाज रखा गया है। जिस वस्तु परसे आपने लोभ छोड़ दिया, वह वस्तु आपके लिये निमोन्य हो गई। यदि उस वस्तु पर आपकी मालिकी रही अर्थात् वह वस्तु अपने स्वार्थ के काममें लो तो उस वस्तु परसे आपका लोभ कड़ा छूटा ? जिस पदार्थ पर से आपका लोभ छूट गया वही पदार्थ तो आपका वसन है। अर्थात् त्यागी हुई वस्तु है, ऐसी त्यागी की हुई वस्तु अर्थात् ऐसे वसन में से काम निकालने का अथवा स्वार्थ साधने का माय तो वसन खाने परीवर है अर्थात् निर्मान्य खाने परीवर है। उस सामग्री को दूसरे माली (सेनक) से काम लेना यह कड़ा का न्याय है ? उस सामग्री परसे आपका लोभ इट जाने से अब आप उसके मालिक नहीं हो। वह सामग्री यथाथ में बिना स्वार्थ से गरीब लोगों को बांट देना चाहिये अथवा भखलिया आदि को खिला देना चाहिये। यह मार्ग ग्रहण न कर उस सामग्री को माली (सेनक) को तनखाह (पगार) में दूसरे उसी की एजम मदिरादिक का काम लेना वह आपका लोभ कड़ा छूटा ? माली-सेनक को चाकरी में रखते हैं आप शर्त करते हो कि तनखाह (पगार) नहीं दिया जावेगा, परंतु केवल मात्र पूजा में चढ़ी हुई सामग्री तुम्हारी महनतका णजी में (बदलमें) दिया जावेगा। वह तो आपकी चीज नहीं है, क्योंकि

उसपरसे आपका लोभ छूट चुका है, अपना मन दूसरेको खिलाना यह कहा का न्याय है ? माली-सेवक तो महनत कर वह द्रव्य खाता है, तो भी आप उसको निर्मान्य वस्तु का खाने वाला कह कर, उसी को हीन दृष्टि से देखते हो, उसी का अपमान करत हो, उसीक हाथका पानी छूनेम पाप समझते हो । उसीको जैन शास्त्र छूनेका अधिकार नहा इतना ही नहीं परन्तु शास्त्रकी गद्दीको भी छूनेका अधिकार नहीं । इत्यादि दोष लगाना यह कहा का न्याय है ? यथार्थ म माली-सेवक निर्मान्य वस्तु नहीं खाता है, वह तो अपना पसीना बहाकर खाता है, महनत कर खाता है । यह निर्मान्य का खानेगाना पापी है, कि आप निर्मान्य वस्तु को खिलाने वाले पापी हैं । जरा शान्त चित्त से सोचिये । जैसे एक सती स्त्री है, उसक ऊपर मिया आरोप डाल कर, उसक सतीत्वपर गद्दा लगाने की चेष्टा म नितना दोष है, पाप है, इतना ही दोष पाप माली-सेवक निर्मान्य वस्तु खाता है, उसको छूने म पाप इत्यादि कहने म है । क्योंकि माली-सेवक निर्मान्य वस्तु खाता नहीं है, वह तो हक की खाता है, वह पापी नहीं है, परन्तु निर्मान्य जान कर खिलाने की अनुमोदना करनेवाले आप ही पापी हो । जिसको आप खिलाने को छोड़ दो उसे आप दूसरे को खिलाने को पूरी तनखाह,

और बाद में माली वह वस्तु गावे तो माली नियम से पापी है। तनख्वाह पगार देना नहीं और इसकी एवनी में जो वस्तु आपके लिये निर्मान्य है, निमका आपन लोभ छोड़ दिया है यही वस्तु माली-सेरफ़ को देकर काम लेना, और उपर से कहना कि माली-सेरफ़ निर्मान्य माने वाला है, यह तो बहुत ही अन्याय है। आपको पूना करने में शान्ति यहाँ से मिलेगी? उत्तम तो यह है कि माली सेरफ़ को पूरी तनख्वाह-पगार देकर मन्दिर में रखना चाहिये और निर्मान्य वस्तु गरीब लोगों को बिना स्वार्थ के बाँट देना चाहिये? तना ही नहीं परन्तु माली-सेरफ़ को भी जैन बनाना चाहिये? मालिया को जैन बनाना तो दूर रहा परन्तु उन्हें निनशास्त्र को एवं चिन शास्त्र की गद्दी को छूनेका अधिकार नहीं कहना तो नियम से अन्याय एवं मिथ्यास्त्रका ही पोषण है।

इति 'भेदज्ञान' शास्त्र मध्ये गुरु भक्ति आदि अधिकार संपूर्ण हुआ।

द्रव्यवर्म का स्वरूप

प्रश्न—पौद्गलिक द्रव्य कर्म स्तिने प्रकार का है, तथा उसके उत्तर भेद क्या है?

उत्तर—पौद्गलिक द्रव्यकर्म आठ प्रकार का है।

ज्ञानावरणी, २ दर्शनावरणी, ३ वदनीय, ४ मोहनीय,

१ आयु, ६ नाम, ७ गौत्र, ८ अन्तराय ।

ज्ञानावरणीकर्म—ज्ञानावरणीकर्म ज्ञान को विनाश को रोकता है । ज्ञानावरणी कर्मों में उत्तर भेद पांच हैं । १ मति-ज्ञानावरण, २ श्रुतज्ञानावरण, ३ अविज्ञानावरण, ४ मन पर्यायज्ञानावरण, ५ कलज्ञानावरण ।

दर्शनावरणीकर्म—दर्शनज्ञानावरणीकर्म दर्शनचेतना को विनाश नहीं होने देता है । इसकी पटा प्रकृति नाँ है । १ चक्षुदर्शन, २ अचक्षुदर्शन, ३ अवधिदर्शन, ४ कैवल-दर्शन, ५ निद्रा, ६ निद्रानिद्रा, ७ प्रचला, ८ प्रचलाप्रचला, ९ स्थानगृद्धि । इसप्रकार चार तो दर्शनचेतना को रोकने-वाली हैं और पाँच प्रकार की निद्रा जो दर्शनचेतना प्रगट हुई है, उसे ही रोकनेवाली हैं ।

शंका—पाँच निद्रा नामकी प्रकृतियों को प्रथमकर्म ज्ञानावरणम नहीं गिनकर दर्शनावरण कर्म में क्यों गिना जाता है ?

समाधान—ज्ञान दर्शनपूर्वक ही होता है, इसी कारण जो दर्शन चेतनाम बाधा डालेगी वही ज्ञानम भी बाधा डालेगी ही । इसी कारण उन प्रकृतियोंको दर्शनावरण कर्मम गिना जाता है । यदि उन प्रकृतियोंको ज्ञानावरण कर्मम शामिल किया जाता तो यह निद्रा नामकी प्रकृति ही दर्शनचेतना को वह रोक

निद्राम न तो दशनरेतना काम करती है न ध्यान चेतना काम करती है । दोनों चेतनाएँ लब्धिरूप रहती हैं । इसी कारण निद्रा नामकी प्रकृतियाँ दर्शनारण्य कर्म ही गिनी जाती हैं । ये मर्मघाती प्रकृतियाँ हैं ।

वदनीयकर्म—वदनीय कर्मका फल वाद्य सामग्री का संयोग प्रियोग कराना और यदि मोह हो तो उस सामग्री में सुख दुःखका वेदन कराना यही वदनीय का कार्य है । वेदनीयकी पेटा प्रकृति दो हैं । १ सादा वेदनीय, २ असादा वेदनीय ।

शका—वाद्य सामग्री लाभान्तराय कर्म के व्योपशम से मिलती है ऐसा किमी २ आचार्य का मत है, तर मात्र वेदनीय कर्म से वाद्य सामग्री मिलती है इस बात में विरोध आता है ?

समाधान—अन्तराय कर्म घाती कर्म है । उसके सब्भाव में आत्मा की वीर्यशक्ति का नाश होता है, और अन्तराय कर्म के अभाव में वीर्यशक्ति प्राप्त होती है, यह अन्तराय का फल है । अन्तरायकर्म के व्योपशमसे वाद्य सामग्री मिलती है यह गन्यता गलत है । अन्तरायकर्म पाप प्रकृति है, और पाप प्रकृति से वाद्य सामग्रीका मिलना मानना भी भूल है । इसलिये यही भद्रा रखनी कि वाद्य सामग्रीका संयोग प्रियोग होना वदनीय कर्म का फल है ।

साक्ष सामग्री कर्म के अन्तर्गत है।
के चयोपशमन नहीं निश्चित है।

मोहनीयकर्म — मोहनीयकर्म के अन्तर्गत है।

मोहनीय २ चारित्र मोहनीय

तत्त्वार्थके सत्य श्रद्धान होने के अन्तर्गत है।

मोहनीय का वीतराग अन्तर्गत है।

दर्शनमोहनीय के अन्तर्गत है।

२ सम्पत्कर्मिध्यात्न, ३ सम्पत्कर्मिध्यात्न

चारित्र मोहनीय के अन्तर्गत है।

२ नोकरूपयवेदनीय।

रूपय वेदनीय की १०

अप्रत्याख्यान ४, प्रत्याख्यान ४

माया लोभ इस तरह १६

कपायवेदनीयकी नी प्रकृति है।

३ अरति ४ शोक ५ भय

६ नपु सक वेद। इन्ह नोकरूपय वेदनीय कहते हैं।

तीत्र थीर मद कपाय के अन्तर्गत है।

आदि प्रकृति का भेद नहीं है।

अपवा से भेद हैं। अनतानुभव के अन्तर्गत है।

चारित्रकी प्राप्ति नहीं होती है।

उदय म दश सयम भी लेन स

प्रत्याख्यानरूपय के अन्तर्गत है।

प्रत्याख्यानरूपय के अन्तर्गत है।

होता । सज्जलन कषायके उदयम संपूर्ण वीतराग मात्रही प्राप्ति नहीं होती है ।

स्त्री पुरुष और दोनों के साथ रमण करने का मात्र का नाम मात्र वेद है और मोहनीयकर्म की पौद्गलिक कर्म प्रकृतिका नाम द्रव्य वेद है, परन्तु शरीर रूपी ढाँचे को द्रव्य वेद मानना भूल है । क्योंकि वह तो अगोपाग नामा नामकर्मका फल है ।

आयुर्कर्म—आयुर्कर्मका फल चतुर्गतियोंमें तोरु रखना है । उसकी उत्तर प्रकृति चार हैं । १ देवायु २ मनुष्यायु ३ तिर्यगायु ४ नरकायु ।

नामकर्म—नामकर्मका फल नरकादि नाम करावे । नामकर्मक उत्तर भेद ४२ हैं ।

१. गति ४—तिर्यचगति, नरकगति, देवगति, मनुष्यगति ।

२. जाति ५—एकन्द्रियजाति, दोन्द्रियजाति, त्रेन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, पचेन्द्रियजाति ।

३ शरीर ५—औदारिक, बैक्रियिक, आहारक, तैजस और कर्माण शरीर ।

४ अगोपाग ३—औदारिक, बैक्रियिक और आहारक अगोपाग ।

शका—अगोपाग किसको कहते हैं ?

समाधान—अगोपाग निम्न प्रकार है कहा है कि,

शलया चाह्य तदा शिष्यव पुट्टी उरो य सीस च ।

अट्ठेव दु अगाई देहएणाई उवमाड ॥ १० ॥

अर्थ—शरीरमें दो पैर, दो हाथ, निम्ब (कमरके पीछे का भाग), पीठ, हृदय और मस्तिष्क ये आठ अंग होते हैं । इनके सिवाय अन्य (नारू, कन-आउ) उपांग हैं । (घ ६-५४)

५ निर्माण २—नेत्रादि १ यथास्थान, २ यथाप्रमाण धनानेवाला कर्म ।

शरत्—निर्माण नाम कर्म जिसे कहते हैं ?

समाधान—नियत मानसे निर्माण कहते हैं । यह दो प्रकारका है—

१ प्रमाण निर्माण और २ संस्थान निर्माण ।

जिस कर्मके उदय से जीवों के दोनों ही प्रकार के निर्माण होते हैं उस कर्मकी निर्माण सज्ञा है । यदि प्रमाण निर्माण नामकर्म न हो, तो जघा-बाहु शिर नासिक आदि का विस्तार और आपाग लोके मन्तवक फैलनेवाला हो जावेगा । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि उस प्रकार से पाया नहीं जाता । इसलिये कालको और जातिको आश्रय करके जीवों के प्रमाण को निर्माण करने वाला

नाम कर्म है । यदि संस्थान निर्माण नाम कर्म

अग, उपाग शकर और

जावेंगे । किन्तु ऐसा है नहीं । क्योंकि, ऐसा पाया नहीं जाता । इसलिये कान, आस्र, नाक आदि अगोंका अपनी जाति के अनुरूप अपने अपने स्थानपर जो नियामक कर्म है वह सस्थान नाम कर्म कहलाता है । (घ. ६-६६)

६ वधन ५-आँदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस, और कार्माण वधन ।

७ सघात ५-आँदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस, और कार्माण सघात ।

८ सस्थान ६-समचतुरस्र, न्यग्रोधपरिमडल, स्थातिरु, कुन्तक, वामन, हुडक-सस्थान ।

९ सहनन ६-वज्रवृषमनाराच, वज्रनाराच, नाराच, अर्धनाराच, फलक और असंप्राप्तासृपाटिका सहनन ।

१० स्पर्श ८-कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुच, शीत, उष्ण ।

११ रस ५-तिक्त, कड़वा, खट्टा, मीठा, कषायला ।

१२ गंध २-सुगंध, दुर्गंध ।

१३ वर्ण ५-श्वला, नीला, लाल, पीला, स्वेत ।

१४ आनुपूर्वी ४-नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी ।

शब्द—सस्थान नाम कर्म से आकार विशेष उत्पन्न होता है, इसलिये आनुपूर्वी की परिकल्पना निरर्थक है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि शरीर ग्रहण करनेसे प्रथम समय से ऊपर उदय म आने वाले उस सस्थान नाम कर्म का विग्रहगति के कालम उदयका अभाव पाया जाता है ।
(ध ६ ५६)

शका—पूरा शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरको नहीं ग्रहण करके स्थित जीवका इच्छित गति म गमन किस कर्मसे होता है ?

समाधान—आनुपूर्वी नामकर्मसे इच्छित गति म गमन होता है ।

शका—विहायोगति नामकर्मसे इच्छित गति में क्यों गमन नहीं होता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि विहायोगति नामकर्म का औदारिकादि तीनों शरीरोंके उदय के बिना उदय नहीं होता है ।

शका—आकार विशेषको बनाये रखने म व्यापार करने वाली आनुपूर्वी इच्छित गति म गमन का कारण कैसे होती है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि, आनुपूर्वीका दोनों ही कार्यों के व्यापार म विरोधका अभाव है । अर्थात् विग्रह गति म आकार विशेषको बनाये रखना और इच्छित गति

में गमन करना ये दोनों ही आनुपूर्वी नाम कर्म के कार्य हैं । (व ६ ६०)

१५ अगुरुलघु—निसके उदय से शरीर हलका भारी न हो ।

१६. उपघात—निसके उदयसे स्वयं का घात हो ।

१७ परघात—निसके उदय से जीरका घात दूसरे के द्वारा हो ।

१८ आताप—उष्णता सहित प्रकाशसे आताप कहते हैं ।

शरा—इस प्रकार आताप शब्दका अर्थ करने से तैजसकायिक जीवन भी आताप कर्मका उदय प्राप्त होता है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि तैजसकायिक नाम कर्मके उदयसे उत्पन्न हुई उस अग्निकी उष्ण प्रभा में सकल प्रभावों की अग्निनाभावी उष्णता का अभाव होनेसे उसका आतापक साथ समानताका अभाव है । (ध ६ ६०)

१९ उद्योत—निस कर्मक उदय से जीरक शरीर में उद्योत अर्थात् चमत्कार उत्पन्न होता है वह उद्योत नाम कर्म है । यदि उद्योत नामकर्म न हो तो चन्द्र, नक्षत्र, तारा, और जुगनू नामके कीड़ा आदिके शरीरों में उद्योत (प्रकाश) न होवेगा । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा पाया नहीं जाता है । (घ ६ ६०)

२० उच्छ्वास—निसके उदयसे उच्छ्वास आवे ।

२१ सिद्धयोगति—निसके उदय से आकाश म उड सके ।

२२ प्रत्येक—निसके उदयसे एक जीवके भोगने योग्य शरीर हो ।

२३. साधारण—जिसके उदय से अनेक जीवोंके भोगनेयोग्य शरीर हो ।

२४ तस—निसके उदयसे दोइन्द्रियादि शरीर प्राप्त हो ।

२५ स्थानर—निसके उदय से एकेन्द्रिय शरीर मिले ।

२६ सुभग—स्त्री और पुरुषों के सौभाग्यको उत्पन्न करनेवाला शरीर मिले ।

२७ दुर्मग—स्त्री और पुरुषों के दुर्भाग्यको उत्पन्न करनेवाला शरीर मिले ।

शका—अव्यक्त चेष्टा वाले एकेन्द्रिय जीवों आदिम सुभग भाव और दुर्भग भाव कैसे जाने जाते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि एकेन्द्रिय आदि म अव्यक्त रूप से विद्यमान उन भावों का अस्तित्व आगमसे सिद्ध है । (ध. ६-६५)

२८-२९ सुस्वर, दुस्वर ३०-३१ शुभ, अशुभ निस कर्मके उदयसे अगोपाग नाम कर्मोदय जनित अगों और

मे गमन करना ये दोनों ही आनुपूर्वी नाम कर्म के कार्य हैं । (ध. ६ ६०)

१५. अगुरुलघु—निसके उदय से शरीर हलका भारी न हो ।

१६ उपघात—निसके उदयसे स्वय का घात हो ।

१७ परघात—निसके उदय से जीवका घात दूसरे के द्वारा हो ।

१८ आताप—उष्णता सहित प्रशशमी आताप कहते हैं ।

शश—इस प्रकार आताप शब्दका अर्थ करने से तैजसकायिक जीवम भी आताप कर्मका उदय प्राप्त होता है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि तैजसकायिक नाम कर्मके उदयसे उत्पन्न हुई उस अग्निकी उष्ण प्रभा म सकल प्रभाओं की अग्निनाभारी उष्णता का अभार होनेसे उसका आतापके साथ समानताका अभार है । (ध ६ ६०)

१९ उद्योत—निस कर्मके उदय से जीवके शरीर मे उद्योत अर्थात् चमत्कार उत्पन्न होता है यह उद्योत नाम कर्म है । यदि उद्योत नामकर्म न हो तो चन्द्र, नक्षत्र, तारा, और जुगन् नामके कीड़ा आदिके शरीरों में उद्योत (प्रकाश) न होवगा । किन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा पाया नहीं जाता है । (ध ६ ६०)

२० उच्छ्वास—जिसके उदयसे उच्छ्वास आवे ।

२१ विहायोगति—जिसके उदय से याकाश में उड़ सके ।

२२ प्रत्येक—जिसके उदयसे एक जीवके भोगने योग्य शरीर हो ।

२३ साधारण—जिसके उदय से अनेक जीवोंके भोगनेयोग्य शरीर हो ।

२४ तस—जिसके उदयसे दोइन्द्रियादि शरीर प्राप्त हो ।

२५. स्थावर—जिसके उदय से एकेन्द्रिय शरीर मिले ।

२६ सुभग—स्त्री और पुरुषों के सौभाग्यको उत्पन्न करनेवाला शरीर मिले ।

२७ दुर्भग—स्त्री और पुरुषों के दुर्भाग्यको उत्पन्न करनेवाला शरीर मिले ।

शका—अव्यक्त घेष्टा वाले एकेन्द्रिय जीवों आदिमें सुभग भाग और दुर्भग भाग कैसे जाने जाते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि एकेन्द्रिय आदि में अव्यक्त रूप से विद्यमान उन भावों का अस्तित्व आगमने सिद्ध है । (घ. ६-६५)

२८-२९ सुस्वर, दुस्वर ३०-३१ शुभ, अशुभ विज्ज कर्मके उदयसे अगोपाग नाम क्रमोदय जनित्र कर्त्तृक

उपागोंके शुभपना (रमणीयत्व) होता है, यह शुभ नाम कर्म है। और अग और उपाग के अशुभताका उत्पन्न करने वाला अशुभ नाम कर्म है। (ध ६-६४)

३२ सूक्ष्म, ३३ चादर, ३४ पर्याप्त, ३५ अपर्याप्त, ३६-३७ स्थिर, अस्थिर निम कर्म के उदयसे रस रुधिर मेढा मज्जा अस्थि, मांस और शुक्र इन मात धातुओंकी स्थिरता अर्थात् अग्निनाश व अगलन हो वह स्थिर नाम कर्म है। यदि स्थिर नामकर्म न हो तो इन धातुओं का स्थिरताके अभाव से गलनाही होगा किन्तु ऐसा है नहीं। क्योंकि हानि और वृद्धि के बिना इन धातुओंका अस्थान देखा जाता है। निम कर्म के उदय से रस, रुधिर, मांस, मेढा, मज्जा और शुक्र इन धातुओंका परिणामन होता है, यह अस्थिर नाम कर्म है कहा भी है (ध ६-६३)

रसाद्रक्त ततो मांस मांसानमद प्रवर्तते ।

मद सोऽस्थि ततो मज्जा यज्ज शुक्र तत प्रजा ॥

अर्थ—रससे रक्त बनता है, रक्त से मांस उत्पन्न होता है, मांससे मेढा पैदा होता है, मेढा से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा पैदा होती है, मज्जासे शुक्र उत्पन्न होता है और शुक्र से प्रजा (सतान) उत्पन्न होती है ।

३८-३९ आदय, अनादय निम कर्म के उदयसे बहुमान्यता उत्पन्न होती है वह आदेय नाम कर्म

है, और उससे अर्थात् गृहमान्यता से विपरीतता (अना-
दरणीयता) को उत्पन्न करनेवाला अनादेय नाम कर्म
है। (ध ६-६५)

४०-४१ यश मीति, अयश मीति ४२ तीर्थंकरत्वं ।

गोत्रकर्म—जो फलम उँच नीच सजा दिलाने । गोत्र
कर्मकी उत्तर प्रकृति दो हैं । १ उच्चगोत्र २ नीचगोत्र ।

उच्चगोत्रम नियमसे मनुष्य तथा देवगति मिलती है ।
और नीच गोत्रम नियमसे तिर्यँच तथा नरक गति मिलती
है । मनुष्योंम नीचगोत्र व्यवहारसे कहा जाता है । यह तो
कार्यकी अपेक्षासे भेद पड़ता है । कार्य छोड़ देनेसे नीच
गोत्री उच्चगोत्री हो जाता है, एव उच्चगोत्री नीचगोत्री हो
जाता है, यह तो परिवर्तनशील गोत्र है ।

अन्तराय कर्म—वीर्य शक्ति को रोके उसीका नाम
अन्तराय कर्म है । अन्तरायकर्मकी पाँच उत्तर प्रकृतियाँ हैं ।
१ दानान्तराय २ लाभान्तराय ३ भोगान्तराय ४ उप
भोगान्तराय ५ वीर्यान्तराय ।

दानान्तराय—दान देनेमें वीर्य शक्ति का अभाव ।

लाभान्तराय—व्यापार (व्यवसाय) करनेमें वीर्य शक्ति

का अभाव ।

भोगान्तराय—भोग करने में वीर्य शक्तिका

उपभोगान्तराय—सङ्ग्रह रूपड़ा-गहना

भोग करने में वीर्य शक्ति का अभाव ।

वीर्यान्तराय-त्याग ग्रहण करने में वीर्य शक्ति का अभाव ।

शङ्का-उदय और उदीरणा में क्या भेद है ?

समाधान-जो कर्म स्वयं, अपकर्षण, उत्कर्षण आदि प्रयोगों के बिना, स्थिति स्वयं को प्राप्त होकर अपना अपना फल देत है उन कर्म स्वयं की "उदय" यह सत्ता है । जो महान स्थिति और अनुमागों में अवस्थित कर्म स्वयं अपकर्षण करके फल देनेवाले किये जात हैं, उन कर्म स्वयं की "उदीरणा" यह सत्ता है, क्योंकि अवश्य कर्म स्वयं पाचन करने को उदीरणा कहा गया है । (घ ६-२१३)

शङ्का-उपशम, निधत्त, और निराचितम् क्या अंतर है ?

समाधान-जो कर्म उदय में न दिया जा सके वह उपशम, जो सक्रमण और उदय दोनों में ही न दिया जा सके वह निधत्त, और जो उत्कर्षण, सक्रमण, उदय, तथा अपकर्षण इन चारों में ही न दिया जा सके वह निराचित करण है । कहा भी है कि-(घ ६-२६५)

उदय सक्रम उदय चदुसु विदादु कमेण शो ससक ।

॥ च निधत्त निराचिद चारि ज कम्म ॥१॥

शङ्का—घाती और देशघाती किसे कहते हैं ?

समाधान—कर्म दो प्रकार के हैं, घातिया कर्म और अघातिया कर्म । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय यह चार घातिया कर्म हैं, तथा रेदनी, नाम, मोत्र, आपु ये चार अघातिया कर्म हैं ।

शङ्का—ज्ञानावरण आदि को घातिया कर्म क्यों नाम दिया ?

समाधान—क्योंकि केवलज्ञान, केवल दर्शन, सम्पत्त्व, चारित्र और वीर्य अर्थात् आत्मा की शक्तिरूप जो अनेक भेदों से भिन्न जीव गुण हैं उनके उक्त कर्म विरोधी अर्थात् घातक होते हैं, और इसलिये यह घातिया कर्म कहलाते हैं । (घ ७-६२)

शङ्का—जीवके सुखको नष्ट करके दुःख उत्पन्न करने वाला असावारेदनीय कर्मको घातिया कर्म नाम क्यों नहीं दिया ?

समाधान—नहीं दिया ! क्योंकि वह घातिया कर्मका सहायक मात्र ही है, और घातिया कर्मों के बिना अपना कार्य करनेमें असमर्थ तथा उसमें प्रवृत्ति रहित है, इसी बातको बतलानेके लिये असावारेदनीयको घातिया कर्म नहीं कहा । (घ ७-६३)

प्रश्न—पहिले किन कर्म प्रकृतियोंका उदय विच्छेद

भोग करने में वीर्य शक्ति का अभाव ।

वीर्यान्तराय-त्याग ग्रहण करने में वीर्य शक्ति का अभाव ।

शङ्का-उदय और उदीरणा में क्या भेद है ?

समाधान-जो कर्म स्कंध, अपकर्षण, उत्कर्षण आदि प्रयागा के बिना, स्थिति क्षय को प्राप्त होकर अपना अपना फल दत्त है उन कर्म स्कंधों की "उदय" यह सज्ञा है । जो महान स्थिति और अनुभागा में अस्थित कर्म स्कंध अपकर्षण करके फल दनगले किये जाते हैं, उन कर्म स्कंधों की "उदीरणा" यह सज्ञा है, क्योंकि अपसन्न कर्म स्कंधों को पाचन करने को उदीरणा कहा गया है । (घ ६-३१३)

शङ्का-उपशम, निधत्त, और निष्काचितम् क्या अंतर है ?

समाधान-जो कर्म उदयम में दिया जा सके वह उपशम, जो सक्रमण और उदय दोनों में ही न दिया जा सके वह निधत्त, और जो उत्कर्षण, सक्रमण, उदय, तथा अपकर्षण इन चारों में ही न दिया जा सके वह निष्काचित करण है । कहा भी है कि-(घ ६-३६५)

उदय सक्रम उदय चतुस्तु पिदास्तु क्रमेश शो सक्क ।
उत्सत्त च निधत्त निष्काचिद चारि ज क्रम्म ॥१८॥

शङ्का—घाती और देशघाती किसे कहते हैं ?

समाधान—कर्म दो प्रकार के हैं, घातिया कर्म और अघातिया कर्म । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय यह चार घातिया कर्म हैं, तथा रेदनी, नाम, गोत्र, आयु ये चार अघातिया कर्म हैं ।

शङ्का—ज्ञानावरण आदिजो घातिया कर्म क्यों नाम दिया ?

समाधान—क्योंकि केवलज्ञान, केवल दर्शन, सम्पत्त्व, चारित्र और वीर्य अर्थात् आत्मा की शक्तिरूप जो अनेक भेदों से भिन्न जीव गुण हैं उनके उक्त कर्म विरोधी अर्थात् घातक होते हैं, और इसलिये यह घातिया कर्म कहलाते हैं । (ध. ७-६२)

शङ्का—जीवके सुखको नष्ट करके दुख उत्पन्न करने वाला असावा रेदनीय कर्मको घातिया कर्म नाम क्यों नहीं दिया ?

समाधान—नहीं दिया ! क्योंकि वह घातिया कर्मका सहायक मात्र ही है, और घातिया कर्मों के बिना अपना कार्य करनेमें असमर्थ तथा उसमें प्रवृत्ति रहित है, इसी बातको चलानेके लिये असावा रेदनीयको घातिया कर्म नहीं कहा । (ध. ७-६३)

प्रश्न—पहिले किन कर्म प्रकृतियोंका

होता है मादम बध विच्छेद होता है ?

उत्तर—देवायु, दशचतुष्क, अर्थात् दशगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अगोषाग, देवगत्यानुपूर्वी, आहारक शरीर, आहारक अगोषाग और अथश कीर्ति इन आठ प्रकृतियों का उदय विच्छेद होता है, पश्चान् रघ का विच्छेद होता है।
इहाभी है कि (ध ८-११)

दवाउ देवचउवाहारदुय च अत्रसमटटएह ।

पठम मुदयो निखस्सदि पद्धा बधो मुखेरेव्यो ॥

प्रश्न—रघ उदय दोनों ही साथ विच्छेद होनेवाली कर्म प्रकृतियाँ कौनसी हैं ?

उत्तर—मि'यात्त्व, चार अनन्तानुरधी, चार अप्रत्या-
ख्यानारणीय, चार प्रत्यारूपानारणीय, तीन सज्जलन,
पुरुषदेद, हास्य, रति, मय, जुगुप्सा, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रि-
न्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, मनुष्यगति, प्रायोग्यानुपूर्वी, आताप,
स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ति और साधारण इन इस्तीन
प्रकृतियों का उदय दोनों ही साथ व्युत्तिन्न होता है।
(ध ८-१२)

प्रश्न—पहले रघ मादमे उदय विच्छेद होनेवाली कर्म प्रकृतियाँ कौनसी हैं ?

उत्तर—पाच ज्ञानारणीय, नौ दर्शनारणीय, दो वेदनीय, सज्जलन लोभ, स्त्रीवेद, जपु सकुपेद, अरति, शोक,

नरकायु, तिर्यगायु, मनुष्यायु, नरकगति, तिर्यचगति, पंचेन्द्रिय जति, औदारिक, तैजस, कर्मण शरीर छह मर्यान, औदारिक अगोपाग, छह सहनन, वर्णादिचार नारकगत्यानुपूर्वी, तिर्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुकादि चार, उद्योत, दो मिहायोगति, अस, गदर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय अनादेय, यश कीर्ति, निर्माण तीर्थकर, नीचगोत्र, उच्चगोत्र और पाच अतराय इन ८१ प्रकृतियोंका पहिले बध नष्ट होता है गदम उदय नष्ट होता है (ध ८-१०)

प्रश्न-परोदयसे बधनेवाली प्रकृतियोंका क्या नाम है ?

उत्तर-तीर्थकर, नरकायु, देवायु, नरकगति, देवगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक अगोपाग, नरकगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, आहारकशरीर, आहारकअगोपाग इन ग्यारह प्रकृतियोंका बध परोदयसे होता है । (ध ८-१४)

प्रश्न-स्वोदयसे बध होनेवाली कौनसी कर्म प्रकृतियाँ हैं ?

उत्तर-पाच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्या-त्व, तैजस और कर्मणशरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ निर्माण, पाच अतराय ये २७ प्रकृतियाँ स्वोदयसे बधती हैं । (ध. ८-१४)

प्रश्न-स्वोदय परोदयसे बधनेवाली कौनसी

प्रकृतियाँ हैं ?

उत्तर—पाँच दर्शनान्तरणीय, दो वेदनीय, सोलह कषाय, नौ नोरूपाय, तिर्यगायु मनुष्यायु, तिर्यग्गति मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, दोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रियनाति, आँदारिक शरीर, छह सस्थान, आँदारिक शरीर आगोपाग, छह सहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप उद्योत, दो विहायोगति, तस, स्थावर, नादर, शून्य, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदय, अनादेय, पशु सीति, अयश सीति, नीचगोन, उच्चगोन, ये ८० प्रकृतियाँ स्वोदय परोदय दोनों प्रकारसे बधती हैं।

[ध ८-१५]

प्रश्न—तुम तथा निरन्तर बध नैनसी कर्म प्रकृतियों का होता है ?

उत्तर—पाँच ज्ञानान्तरण, नौ दर्शनान्तरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस कार्माण शरीर, बर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, पाच अन्तराय ये सैंतालीस ध्रुव प्रकृतियाँ हैं। ये सैंतालीस तुमप्रकृतियाँ तथा तीथम्बर, आहारकशरीर, आहारक-अगोपाग और चार आयु यह मिलकर, ५४ (चौवन) प्रकृतियाँ निरन्तर बधती हैं।

शका-निरतर वध और ध्रुव वध म क्या भेद है ?

समाधान-निस प्रकृतिका प्रत्यय जिस किसी भी म अनादि एउ ध्रुव भागसे पाया जाता है, वह ध्रुव वध प्रकृति है । और निस प्रकृतिका प्रत्यय नियम से सादा एव पुर तथा अन्तर्मुहूर्त्त कालतरु अवस्थित रहनेवाला है निरतर वध प्रकृति है । (ध ८-१६)

प्रश्न-सातर वध प्रकृतियों कौनसी हैं ?

उत्तर-जिन जिन प्रकृतियोंका काल वयम वध छेद सम्भव है वह सातर वध प्रकृति हैं । असाता वेद-य-त्रीवद, नपु सक्रवद, अरति, शोरु, नररुगति, चार ति, अधस्तन, पाच सस्थान, पाँच सहनन, नररुगतिप्रायो-ग्यानुपूर्वी, आतप-उद्योत, अप्रशस्तरिहायोगति, स्थानर, म, अपर्याप्त, साधारण अस्विर, अशुभ-दुर्भग, दुस्तर, नादेय और अयश कीति यह चौतीस प्रकृतियों तर हैं । (ध ८-१७)

प्रश्न-सातर निरतर वध प्रकृतियों कौनसी हैं ?

उत्तर-सातावेदनीय, पुरुषवद, हास्य, रति, तिर्यंचगति, मनुष्यगति, देवगति, पचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, क्रियिकशरीर, समचतुरस्रस्थान औदारिक शरीर अगो-ग, त्रैक्रियशरीर अगोपाग वज्रद्वपमनाराचसहनन, त्र्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी,

उच्छ्वास, प्रशस्तगिहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ-सुभग, सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति, उच्चगोत्र, नीचगोत्र ये वत्तीस प्रकृतियाँ सावर निरतर रूपसे गूँनेवाली हैं । (व. ८-१८)

प्रश्न—मिथ्यात्व के उदयसे कौन कौनसी प्रकृतियों का बन्ध होता है ?

उत्तर—मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यात्व, नष्ट सत्त्ववेद नरसायु, नररुगति, एकेन्द्रिय, निकलेन्द्रियजाति, हुडक सस्थान, असंप्राप्तासृपाटिसदनन, नररुगतिप्रायोभ्यानु पूर्ण, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इन सोलह प्रकृतियोंका बन्ध होता है, क्योंकि मिथ्यात्व उदय के अनन्वय और व्यतिरिक्त के साथ इन सोलह प्रकृतियोंका बन्धका अनन्वय व्यतिरिक्त पाया जाता है । (व. ७-१०)

प्रश्न—अनन्तानुबधीरूपायक उदय में कौनसी प्रकृतियोंका बन्ध होता है ?

उत्तर—अनन्तानुबधीरूपायक उदयमें निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला, स्थावगृद्धि, अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीरेद, तिर्यगायु, तिर्यचगति, तिर्यगप्रायोभ्यानुपूर्णा, न्यग्रोध, परिमण्डल, स्नातिक, कुञ्जक, और वामन सस्थान, वज्रनाराच, नाराच अर्धनाराच, और कीलक

शरीर सहनन, उद्योग, अग्रगण्य विचारों में, मनुष्य, यनादय और नीच गोत्र में लक्ष्य प्रकृतियों के वन्ध अनन्तानुबन्धी चतुष्कला उपकरण हैं, क्योंकि, उनके साथ उसका अन्वय व्यतिरेक है। (क ५-१५)

प्रश्न—अप्रत्याख्यानावासाद इत्यादि उपपन्न कौन सी प्रकृतियों का वन्ध होता है ?

उत्तर—अप्रत्याख्यानावासाद इत्यादि उपपन्न, अप्रत्याख्यानापरणीय क्रोध, मान, मातृ, मैत्र, मनुष्यायु, मनुष्यगति, ओदारिक शरीर, कर्मावशेष आर्माशय, वचनभसहनन और मनुष्यगतिगानुर्वी इन दश प्रकृतियों के वन्धना अप्रत्याख्यानावासाद उदय कारण है। क्योंकि उनके वन्ध के साथ उसका अन्वय व्यतिरेक है। (घ ७-११)

प्रश्न—प्रत्याख्यानावासाद इत्यादि उपपन्न कौन सी प्रकृतियों का वन्ध होता है ?

उत्तर—प्रत्याख्यानावासाद इत्यादि उपपन्न, प्रत्याख्यानापरणीय क्रोध, मान, मातृ, मैत्र, मनुष्यायु, मनुष्यगति, ओदारिक शरीर, कर्मावशेष आर्माशय, वचनभसहनन और मनुष्यगतिगानुर्वी इन दश प्रकृतियों के वन्धना प्रत्याख्यानावासाद उदय कारण है। क्योंकि उनके वन्ध के साथ उसका अन्वय व्यतिरेक है। (ङ ७-११)

प्रश्न—प्रमादम कौन से वन्धना जाता है ?

र
र
र
र

उत्तर - असाता वेदनीय अस्ति, शोक, अस्थिर, अशुभ, और अयश स्मृति इन छह प्रकृतियों के बन्धका कारण प्रमाद है। क्योंकि प्रमादके बिना इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं पाया जाता है।

शक्र—प्रमाद किसे कहते हैं ?

समाधान—चार सज्ज्वलन कषाय और नौ नोकषाय इन तेरह के तीव्र उदयका नाम प्रमाद है।

शक्र—पूर्वोक्त चार रूच के कारणों में प्रमाद का अन्तर्भाव कहाँ होता है ?

समाधान—कषायों में प्रमाद का अन्तर्भाव होता है, क्योंकि रूचया से पृथक् प्रमाद पाया नहीं जाता है।
(ध ७-११)

प्रश्न—सज्ज्वलन कषाय के उदयमें कौनसी प्रकृतियों का बन्ध होता है ?

समाधान—देहायु के बन्धका भी कषाय कारण है, क्योंकि प्रमाद के हेतुभूत कषाय के उदयक अभ्यास से अप्रमत्त होकर मन्द कषाय के उदयरूप से परिणित हुए जीव के देहायु के बन्ध का विनाश पाया जाता है। निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियों के बन्ध का कारण कषायोदय है, क्योंकि अपूर्वकरण के बन्ध के प्रथम सप्तम भाग में सज्ज्वलन कषाय के उस काल के योग्य तीव्रोदय होने

पर इन प्रकृतियों का बन्ध पाया जाता है। देवगति, पचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक, आहारक, तैजस, और कर्माण्य शरीर, समचतुरस्रस्थान, वैक्रियिक शरीरागोपाग, आहारक शरीर अगोपाग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श देवगतिप्रायोग्यानु पूर्ण, अगुरुलघु, उपधात, परधात, उच्छ्वास, प्रशस्तनिहायोगगति, त्रस, गदग, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ सुभग, सुस्वर आदेय, निर्माण और तीर्थकर इन तीस प्रकृतियों के भी बन्धका कपायोदय ही कारण है, क्योंकि अपूर्वकरण कालके सात भागों में से प्रथम छह भागों के अन्तिम समय में मन्दतर कपायोदय के साथ इनका बन्ध पाया जाता है। हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन चार के बन्धका अध प्रवृत्त और अपूर्वकरण मन्मन्धी कपायोदय कारण है, क्योंकि उन्हीं दोनों परिणामोंके काल सधधी कपायोदय में ही इन प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। चार सज्जलनकपाय और पुरुष वेद इन पांच प्रकृतियों के बन्धका वादर कपाय कारण है, क्योंकि, सूक्ष्मकपाय गुण स्थान में इनका बन्ध नहीं पाया जाता है। पांच ज्ञानारणीय, चार दर्शनवरणीय, यश कीर्ति उच्चगोत्र, और पांच अतराय इन सोलह प्रकृतियों का सामान्य कपायोदय कारण है, क्योंकि कपायों के अमाय में इन प्रकृतियों का बन्ध पाया जाता है। सात वेदनीय के

ही कारण है, क्योंकि मित्यात्त्र अमयम और कषाय इन का अभाव होने पर भी एक मात्र योग के साथ ही इस प्रकृतिका बन्ध पाया जाता है और योगके अभाव में इस प्रकृतिका बन्ध नष्ट पाया जाता है । (घ ७-१२)

शका—आत्मा में बन्ध समय समय में पड़ता है । छद्मस्थ जीवका नानोपयोग असख्यात समय में होता है, तब हमने जो बुद्धि पूर्वक कषाय किया उसमें तो असख्यात समय चला गया, तब उस बुद्धि पूर्वक की हुई कषाय का बन्ध फिर समय में पड़ेगा ?

समाधान—बुद्धिपूर्वक मित्रे गये अपराधका बन्ध समय में नष्ट पड़ता है, परन्तु समय समयमें तो अनुबुद्धिपूर्वक बन्ध पड़ता है, उन बन्ध में बुद्धिपूर्वक रागक कारण से अपरर्पण, उत्कर्षण, और सक्रमण होता रहता है । और यही समार की जड़ है । जिसको शास्त्रीय भाषामें भाव उदीरणा कहते हैं । भाव उदीरणा से बचने में ही पुस्तार्थ करना पड़ता है और इस पुस्तार्थ के अभाव में अनन्त काल निमाला । उदयक साथ पुस्तार्थका तो दो घड़ी मात्रका काल है । उदयको जीतना कठिन नहीं है, परन्तु बुद्धिपूर्वक अपराध से (उदीरणासे) बचना बड़ी कठिन है ।

शका—चक्षु द्वारा जब मैं प्रतिमाजीका दर्शन करता हूँ

उस समय दर्शन करने में मुझको कोई बाधा नहीं है। उसी समय में मतिज्ञानपरण कर्मका भी उदय है, तब उस उदयने मुझको क्या फल दिया ? क्योंकि कर्म का फल नियमसे बाधा डालता है, और मुझको देखने में बाधा नहीं है ? तो कर्म ने क्या फल दिया ?

समाधान—जितने अश में कर्मों का चपेटा हुआ है उतने अश में संपूर्ण आत्मा में देखने की शक्ति उत्पन्न होती है। तो भी आत्मा संपूर्ण प्रदर्शित नहीं हो पाती है। इसका यह कारण है कि वर्तमान कर्मों के उदय के कारण से देखनेको रोक दिया और मात्र चक्षुः के द्वारा ही देखा दिया यही कर्म का उदय का फल है। यदि कर्म उदय नहीं होता तो आप संपूर्ण प्रदर्शित हो जाते।

शंका—निराचित और निश्चित कर्मों के उदय हैं अर्थात् कौनसे बन्ध का नाम निश्चित और निराचित बन्ध है ?

समाधान—जिस समय कर्मों का उदय होता है, उसी समय में जो गति उत्पन्न होती है, उस गति और गोत्र के नाम निश्चित बन्ध हैं। जो गति और गोत्र उत्पन्न होता है, उसी गति और गोत्र के नाम निराचित बन्ध हैं। इसको

नाम निरूपित है ।

इति भेद ज्ञान शास्त्र मध्ये द्रव्य कर्म अधिकार संपूर्ण द्रव्या ।

पर्याप्ति प्राण अधिकार

प्रश्न—पर्याप्ति किमको रहते हैं और वह कितनी होती हैं ?

उत्तर—पर्याप्ति छह होती हैं । १ आहार पर्याप्ति २ शरीरपर्याप्ति, ३ इन्द्रिय पर्याप्ति, ४ आनापान (उच्छ्वास) पर्याप्ति, ५ भाषापर्याप्ति, ६ मन पर्याप्ति ।

जीव में आहार, शरीर, इन्द्रियां, आनापान, भाषा, मन रूप शक्तियों की पूर्णता का कारणको पर्याप्ति कहते हैं, और अपूर्णता को अपर्याप्ति कहते हैं ।

एकन्द्रियरूपाचार पर्याप्ति होती है । दोइन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा असंख्य पंचेन्द्रियके पांच पर्याप्ति होती है । और संख्य पंचेन्द्रियकी छह पर्याप्ति होती हैं ।

प्राण का स्वरूप—

प्रश्न—प्राण कितने होते हैं ?

उत्तर—प्राण चार प्रकारका है । १ बलप्राण, २ इन्द्रिय-प्राण, ३ आयुप्राण, ४ स्वासोच्छ्वासप्राण । बलप्राण तीन प्रकारका होता है—१ कायबल, २ मचनबल, ३ मन बल । इन्द्रिया पांच प्रकारकी होती हैं—१ स्पर्शन्द्रिय, २ रसेन्द्रिय,

३ घ्राणेन्द्रिय, ४ चक्षुरिन्द्रिय, ५ श्रोत्रेन्द्रिय । इसप्रकार भेद अपेक्षासे प्राण १० दश प्रकार होता है ।

इन्द्रिय, मल, आयु और स्वासोच्छ्वासप्राण इन चारोही प्राणोंम जो चैतन्यरूप परिणति है वह तो जीवकी ही अवस्था है, जिसको भावप्राण कहते हैं, और इनकी ही जो पुद्गलस्वरूप परिणति है वह पुद्गलकी ही अवस्था है उसे द्रव्यप्राण कहते हैं । समग्राय सम्बन्धसे आत्मा चैतन्य प्राणसे ही जीता है, और सयोगसम्बन्धसे ससारी जीव इन्हीं दशों प्राणों से जीता है । ये दोनों जाति के प्राण ससारी जीवके मदा अखण्डित सतान कर प्रवर्तते हैं, इनही प्राणोंकर ससारम जीना कहलाता है, और मोक्षानस्था म कवल शुद्ध चैतन्यादि गुणरूप भाव प्राणों से जीता है ।

सयोगसम्बन्धसे एकेन्द्रिय जीव के चार प्राण होते हैं । १ फायप्राण, २ स्पर्शनइन्द्रियप्राण, ३ आयुप्राण, ४ स्वासोच्छ्वासप्राण । दोन्द्रियजीव के छह प्राण होते हैं । १ रसनेन्द्रियप्राण तथा २ वचनप्राण ये दो प्राण विशेष हैं । त्रीन्द्रियजीवके सात प्राण होते हैं । घ्राणेन्द्रियप्राण विशेष है । चक्षुरिन्द्रिय जीव के आठ प्राण हैं । चक्षुरिन्द्रियप्राण विशेष है । असजी पचेन्द्रिय जीवके नौ प्राण हैं । १ श्रोत्रेन्द्रिय प्राण विशेष है । सजी पचेन्द्रिय

दश प्राणके धारी चीपरी घात की, इससे तुम महापापी हो।

प्रश्न—पर्याप्ति पूर्ण होने से राक्ष पदार्थ का ज्ञान होता है। अर्थात् पर्याप्ति पूर्ण होनेसे तुरन्त आत्मा अपना ज्ञानोपयोग कर सकता है ?

उत्तर—इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्ण हो जाने पर भी उसी समय राक्ष पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उम समय उसके उपकरण रूप पौद्गलिक द्रव्येन्द्रिय नहा पाई जाती है (घ १-२५१)

इति भेदज्ञान शास्त्र मध्ये प्राण अधिकार संपूर्ण इत्यादि ।

गुणस्थान अधिवार

प्रश्न—गुणस्थान किमर्थ कहत है ?

उत्तर—आत्माका गुणों का अश अश में निश्चिद्ध होना सो गुणस्थान है। अथवा जिन कारणों से आत्मा अनादिकालसे रन्धन में रहा है उन कारणों की अथवा द्रव्य पौद्गलिक रमोंका अभाव होना उसीका नाम गुणस्थान है। गुणस्थान चौदह है। इनमें एक से चार गुणस्थान आत्मा का श्रद्धा नामक गुणकी अवस्था से होते हैं। पाच से दश गुणस्थान आत्माका चारित्र नामक गुणकी विकारी अवस्थासे होते हैं। ग्यारह बारह और तेरहवा गुणस्थान आत्माके योग नामक गुणकी विकारी अवस्थासे होता है। चौदवा गुणस्थान क्रियारती शक्ति का विचार से है। गुण

स्थानों के नाम इस प्रकार हैं । १ मिथ्यात्व गुणस्थान, २ सासादनगुणस्थान, ३ मिश्रगुणस्थान, ४ अत्रत सम्पद्गष्टि, ५ सघतासयत, ६ प्रमत्तसयत, ७ अप्रमत्तसयत, ८ अपूर्ण-रक्षण गुणस्थान, ९ अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, १० सूक्ष्म-मापराय गुणस्थान, ११ उपशान्तमोह गुणस्थान, १२ क्षीण-मोह गुणस्थान, १३ सयोगकेवली गुणस्थान, १४ अयोग-केवली गुणस्थान ।

मिथ्यात्व गुणस्थान—

यह जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व सेवन कर रहा है । इसके सेवन करने में निम्नलिखित प्रधान भेद हैं ।

एकान्तमिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व, विपरीतमिथ्यात्व, वैनियिक मिथ्यात्व और सशयक मिथ्यात्वके भेदसे मिथ्यात्व पाच प्रकार का है । (ध ८-२०)

प्रश्न—एकान्त मिथ्यात्व किसको कहते हैं ?

उत्तर—एकान्त मिथ्यात्वमें सत् ही है, असत् ही है, एक ही है, अनेक ही है, सावयव ही है, निरवयव ही है, नित्य ही है, अनित्यही है, इत्यादिक एकान्त अभिनिवेष्ट को एकान्त मिथ्यात्व कहते हैं ।

प्रश्न—अज्ञान मिथ्यात्व किसको कहते हैं ?

उत्तर—अज्ञान मिथ्यात्व में नित्यानित्य विद्वज्ज्योतिष विचार करने पर बीजाजीवादि पदार्थ नहीं हैं,

एव सय अज्ञान ही है, ज्ञान नहीं है, ऐसे अभिनिवेशको अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं ।

प्रश्न—निपरीत मिथ्यात्व किसको कहते हैं ?

उत्तर—निपरीत मिथ्यात्व म हिमा, थलीकूचन चीर्य मैथुन, परिग्रह, राग, द्वेष, मोह, अज्ञान इनसे ही मुक्ति होती है ऐसा अभिनिवेश निपरीत मिथ्यात्व कहलाता है ।

प्रश्न—वैनियिक मिथ्यात्व किसको कहते हैं ?

उत्तर—वैनियिक मिथ्यात्व म लौकिक एव पारलौकिक मुख सभी विनयसे ही प्राप्त होता है, न कि ज्ञान, दर्शन, तप और उपवासजनित क्लेशों से ऐसे अभिनिवेश का नाम वैनियिक मिथ्यात्व है ।

प्रश्न—सणय मिथ्यात्व किसको कहते हैं ?

उत्तर—सणय मिथ्यात्व म सर्वत्र मदह ही है, निरयय नहीं है, ऐसे अभिनिवेशको सणय मिथ्यात्व कहते हैं । इस प्रकार अनादि काल से जीव मिथ्यात्व का सेवन करता है । (ध ८, २०)

एकैकं तृणिं जया दो दो यय इच्छद् तिरगाम्मि ।
एक्यो तृणिं यदच्छद् सच नि पावेति मिच्छत ॥

अर्थ—तीन जने त्रिगर्ग अर्थात् पुण्य, अर्थ और काम म एक एकरी इच्छा करते हैं, अथवा कोई पुण्यको, कोई कोई अर्थको, कोई कामको ही चाहता है । दूसरे तीन जने

उनमें दो दो सी इच्छा करते हैं, अर्थात् कोई पुण्य और
अर्थ को, कोई पुण्य और कामको, तथा कोई अर्थ और
कामको ही चाहता है। कोई एक तीनोंमें इच्छा नहीं करता
अर्थात् तीनों में से एकको भी नहीं चाहता है। (ध ६.२०८)

अनादिकाल से यह जीव पुण्य भाव ही मोच मान
रहा है, पुण्य भाव जो उधन का ही कारण है, उस भावसे
मोचनी प्राप्ति कैसे हो सकती है? जैसे कोई कादा
(प्यान) खाता खाता अमृत की टगर चाहता है वह कैसे
मिल सकती है? नहीं मिल सकता है। उसी तरह भक्ति
भाव पुण्य भाव है, ऐसे भक्ति भाव से मोच की कल्पना
करना मिथ्यात्व ही है।

प्रश्न—पुण्य भावसे परपरा मोचका कारण तो
माना है ?

उत्तर—पुण्य भावसे परपरा मोच का कारण माना
है, इसको आप परमार्थ अर्थ न समझें।

शंका—इसका परमार्थ अर्थ क्या है ?

समाधान—जैसे पाप भाव छोड़ते छोड़ते पुण्य भाव
होता है। परन्तु पाप भाव करत करते पुण्य भाव होता
नहीं। इसी प्रकार पुण्य भाव छोड़ते छोड़ते धर्म भाव
होता है, परन्तु पुण्य भाव करत करते धर्म भाव
नहीं, तेमा परपरा का अर्थ करना चाहिये।

प्रकारका होता है। १ सद्भाव कारण, २ अभाव कारण। जैसे ज्वर का सद्भाव निरोगताका कारण नहीं है, परन्तु ज्वर का अभाव यही निरोगता का कारण है। इसीप्रकार पुण्यभावरूप ज्वर निरोगतारूप मोक्षका कारण नहीं है, परन्तु पुण्य भाव रूप ज्वर का अभाव मोक्षका कारण है।

शका—तब क्या पुण्य भाव करना छोड़ दें ?

समाधान—नहीं, जैसे पाप भावतो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ से छोड़ा जाता है वैसे पुण्य भाव बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ से नहीं छोड़ा जाता। यह तो जैसे जैसे नीतराग भाव बढ़ता है, उसे उसे आप ही सहज छूट जाता है। अष्ट द्रव्य द्वारा देवकी पूजा करना, उपवासादि राक्षसप करना इत्यादि पुण्य भाव है वह दण्डिय वैसे सहज छूट जाते हैं।

जीवका ज्वर अष्टम प्रतिमारूप भाव होता है तब आरम्भका भाव छूट जाने से पायादि जीवोंको दान देनेका भाव सहज होता ही नहीं है। ज्वर नयमी परिग्रह त्याग प्रतिमारूप भाव होता है तब दानादि एव अष्ट द्रव्य द्वारा अरहत भक्ति के भावका अभाव सहज हो जाता है। ज्वर जीवके सातवा गुणस्थानरूप भाव होता है तब सहज बाध और अभ्यन्तर तप के निम्न का अभाव हो जाता है। इसी प्रकार पुण्य भावका अभाव होता जाता है। इससे

हुआ कि पुण्य भावका अभाव मोक्षमार्ग में कारण

हैं परन्तु पुण्य भावका सद्भाव तो नियमसे मोक्षमार्गका घात करनेवाला है। इसीलिये तो पुण्य भावको आत्म शान्तिसे अपेक्षा व्यभिचारी भाव कहा है। इससे सिद्ध हुआ कि जो जीव पुण्य भाव में धर्मबुद्धि करता है वह मिथ्यादृष्टि है।

पौद्गलिक द्रव्य कर्मों के फलसे मिली हुई वस्तु जैसे शरीर, पुत्र, स्त्री, माता, पिता, लक्ष्मी आदि मेरी हैं वह मान्यता मिथ्यात्वकी है। क्योंकि निम्न शरीर को आप अपना मानते हो, जिसकी दिनरात व्यापृति करते हो वह आपसी एक भी बात नहीं मानता। वह तो आप की इच्छा हो या न हो नियमसे कालक अनुकूल अपनी अवस्था धारण करता है। जैसे काले गलों का सफेद हो जाना, दात टूट जाना, शरीर में कुडचली (भुर्रियाँ) पड़ जाना, जराकी अवस्था आना, यहनो होता ही रहता है, तो भी मूढ़ जीव समझता ही नहीं है कि यह मेरा आधीन नहीं है। और इसकी अवस्था में फेर फार देख कर दुखी होता है। यह मिथ्यात्वका ही भाव है।

ससारमें तीन प्रकार के प्रधान रोग हैं। १ शारीरिक रोग, २ चुधा रोग, ३ काम रोग।

शारीरिक रोगमें जीव औपधि खाता है तो उसे औपधि खाता है कि रोग।

औषधि खानेको चाहता नहीं है। तब तो यह भी विचार
 नहीं करता है कि यह औषधि कटु है परन्तु रोग नाश
 की भावना के कारण कटु औषधि खान म ग्लानि नहीं
 करता है। जुधारोगी औषधि अहार लेना है, वहा
 विपरीत भाव है। यह भोजन अच्छा नहीं है, यह अच्छा है।
 ऐसा मुक्तको बहुत पसंद है, ऐसा ही हर रोग मिले इस
 भावना से अहारादिकका सेवन करता है परन्तु। वहा जुधा
 रोग मिटाने का यदि भाव होता तो जो सामग्री भोजन में
 मिली उससे सतोष कर जुधा रोग मिटाने की चेष्टा
 करता। परन्तु बढ़िया सामग्रीची चाहना करता है। इसका
 यह ही अर्थ हुआ कि मुक्तको जुधारोग हर रोज हो, और
 ऐसी उत्तम २ सामग्री हर रोज मिले, यही भावना मिथ्या-
 त्वकी है। इसी प्रकार राम का भी रोग है इसको मिटाने
 के लिए स्त्री आदिका सेवन करता है परन्तु इसको औष-
 धिची रूपम सेवन नहीं करता है, परन्तु भोगम बड़ा ही
 आनन्द मानता है। यह सब क्या है? यही तो मिथ्यात्व
 है? रोगम आनन्द मूर्ख के सिनाय और कान मान सकता
 है। परन्तु ऐसा भाव नहीं है कि यह रोग कब मिट जाव
 और औषधिरूप स्त्री का सेवन कर छूट जाव इस भावना
 के न होने का कारण मात्र मिथ्यात्व भाव ही है।

पाद्मलिक द्रव्य कर्मक फलसे मिली हुई द्रव, मनुष्य

तिर्यञ्च नारसी रूप मयोग जनि बन्धन नृ बन्ध
 अज्ञानरु कारण अर्था बन्धन नृ बन्ध है । नृ
 मिथ्यात्व भाव है । मैं साधक हूँ, न बँहूँ, न हूँ ।
 मैं मनुष्य हूँ, मैं दर हूँ, मैं बन्धन हूँ । मैं बन्धन
 बँल, कुत्ता, सिंह, कूत्त, नृ, नृ, नृ, नृ, नृ, नृ, नृ
 जो जो पीढ़ागलि मयोग बन्धन नृ बन्धन नृ
 मैं हूँ, ऐसा मानकर दुःख में गिरा हूँ । मैं बन्धन
 अपने को मान रहा हूँ । मैं बन्धन नृ बन्धन नृ
 सी तरह सोलता हूँ कि मैं बन्धन हूँ, मैं बन्धन हूँ,
 मैं बन्धन हूँ, मैं बन्धन हूँ, मैं बन्धन हूँ, मैं बन्धन हूँ,
 रहा हूँ, यही सब निजान्त रहा हूँ । मैं बन्धन
 पर्याय मूढ नीर है । मैं बन्धन नृ बन्धन नृ
 उमी को अपनी प्रकृति बन्धन हूँ । मैं बन्धन नृ
 जैन कुल में उत्पन्न हुआ, मैं बन्धन नृ बन्धन नृ
 अवस्था भी मिला, मैं बन्धन नृ बन्धन नृ
 प्राप्त हुआ, पान्नु पद बन्धन नृ बन्धन नृ
 नहीं । जिस एक बन्धन नृ बन्धन नृ
 दो दिन का रहा जिन्हीं बन्धन नृ बन्धन नृ
 अच्छे को अपनी बन्धन नृ बन्धन नृ
 अच्छा बन्धन नृ बन्धन नृ
 मान

दिखता है, परन्तु अपने चेहरा का भान नहीं है। वरूरियों
 के साथ रह कर वह भी अपने को वरूरी मानने लगा।
 वरूरी का दूध पीता है और आनन्द मान रहा है। एक
 दिन वही सिंह का बच्चा नदी में जल पीने को गया।
 नदी का जल शान्त रह रहा था। उसमें एक भी कछाल
 उठती नहीं थी। ऐसे शान्त बहते पानी में जल पीते पीते
 सिंह के बच्चे ने जल की स्वच्छता में अपना चेहरा देखा।
 तब वह सोचने लगा कि मैं वरूरी की जाति का नहीं हूँ।
 परन्तु मैं किस जाति का हूँ—यह उस को ज्ञान नहीं है।
 एक दिन जंगल का सिंह शिकार के निमित्त से उन वरूरियों
 के टोले में आ गया। उसने जैसे ही सिंह नाद किया कि
 सब वरूरियाँ भागने लगीं। इसको देखकर सिंह का
 बच्चा भी भागने लगा। भागते-चलते विचार करता है कि
 सब क्यों भागत हैं? तब उसने मुरझाकर देखा तो
 सामने एक सिंह को देखा। देखते ही वह सोचने लगा
 कि यह तो मेरी जाति का है। मैं क्यों भागूँ? तब उसने
 भी सिंह नाद किया। यह नाद सुनकर जंगल का सिंह
 विचारने लगा कि यह तो मेरी जाति का है, इसलिए मैं
 अब शिकार कर नहीं सकता हूँ, ऐसा सोचकर वापिस लौट
 गया। सिंह के बच्चे को ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूँ।
 यह सोचकर वरूरियों का सब छोड़कर एकाकी जंगल में

रहने लगा । इन्ही प्रकार यह जीव अनादि से पौद्गलिक शरीर के साथ रहता है । परन्तु उसको मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ । उसने तो शरीर को ही अपना मान रखा है । शरीर की अवस्था बदलने से अपनी अवस्था बदली हुई मानता है । शरीर के नाशसे अपना नाश मानता है, शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानता है । देव दर्शन करने का फल यह था कि देवकी स्रच्छ मूर्ति में जो अनन्त चतुष्टय रूप गुणका आरोप किया है उसको देखकर विचार करे कि, मैं मनुष्य नहीं हूँ परन्तु मैं तो सिद्ध की जाति का हूँ, अर्थात् मैं पौद्गलिकी अवस्था नहीं हूँ, परन्तु मैं तो चैतन्य जाति का हूँ । यदि एक ही दफे जीवको निश्वास हो जावे, प्रतीति हो जावे, तो चार गतिरूप जीवों मरण से बच कर अपने पटनी प्राप्ति कर सकता है । परन्तु इस तरफ दृष्टि नहीं है । इसी कारण कर्म जनित जो जो अवस्था मिलती है उसी को अपनी मानता है, यह ही मिथ्यात्व है ।

मैं पर जीवको मार सकता हूँ, मैं पर जीव को बचा सकता हूँ, मैं पर जीवको सुखी दुखी कर सकता हूँ एवं पर जीव मुझको मार सकता है, पर जीव मुझको बचा सकता है और पर जीव मुझको सुखी दुखी कर सकता है—
यह जो विचार होता है वह सब मिथ्यात्वमान है ।

पूर्ण होने से ही मरण हुआ है। वहा २ मरने जीवित रहने की इच्छा हो और मरण हो नावे वहा २ उदय से ही मरण हुआ है। ऐसा जानना चाहिये।

२-एक मनुष्य म्रिय अपघात करे। स्वयं जहर खा नाये। गले में फासी लगाये। स्वयं कुत्ते में कुदकर मरण करे, दूरे की पट्टी पर स्वयं नौ कर मरण करे, ऐसे मरणका नाम अशाल मृत्यु है। क्योंकि अपने तीव्र क्रोधादि कृपारूप भावसेही आयुक्त निषकोश नाश किया जाता है। दूसरा आदमी कृपाय करे और दूसरे आदमीकी आयुके निषकाश नाश कभी हो नहीं सकता। जैसे एक जीवक पागल मोहनीय कर्म सत्तर कोडाकोड़ी स्थिति गले है। वह अपने परिणाम निर्मलकर अन्तर्मुखी उग्र कर्मकी स्थिति अतः कोडाकोड़ी कर सकता है। परन्तु दूसरा जीव भार करे और कर्मकी स्थिति घट जावे ऐसा संभव नहीं है। हर एक जीवक अपने ० कर्मों के साथ अपने ० भावना निमित्त निमित्तिक सम्बन्ध है। जिस जीवका ऐसा भार रहता है कि म मरही जाऊँ ऐसा परिणामा द्वारा अपघात किया जाता है, उसीका नाम अशाल मृत्यु है। और जिन जीवों को म नच नाऊँ, म नच जाऊँ, ऐसे भावोंक साथ मरण होता है, ऐसे मरणका नाम अशाल मृत्यु नही है।

अनादिकालसे यह जीव परपदार्थों में इन्द्रानिष्ट बुद्धि

करता है यही अनंत ससारका कारण मिथ्यात्व भाव है। ससारम कोई पदार्थ अच्छा बुरा नहीं है, परन्तु मोहके चश होकर जीव अच्छे बुरकी कल्पना करता है। धूपके दिनम जिस मलमलको अच्छी मानते हो उसी मलमलको जाड़ेक दिनम खराब मानते हो। जिस मिष्टा को आप खराब मानते हो उसी निष्टाको शूररादि अच्छा मानते हैं। जिस गाली को आप खराब मानते हैं उस गाली को अपनी समुराल के घरम अच्छी मानते हैं। जिस दबकी मूर्तिमें आप अच्छी मानते हो उसी देवकी मूर्तिमें और लोग खण्डन करत हैं। इससे सिद्ध हुआ कि ससारम कोई पदार्थ अच्छे बुरे नहीं हैं, परन्तु मोह भावकी कल्पनासे जीव अच्छा बुरा मानकर सुखी दुःखी होता है यही जीवम मिथ्यात्व भाव है।

दर, गुरु, शास्त्र कल्याण कर सकता है। अच्छे दर मिलनाव तो मरा कल्याण होनावे। यह सभी मिथ्यात्व भाव है। अच्छे गुरु मिलजावे तो कल्याण होजाय। यदि कोई गुरु धागा, डोरा बना दवे तो कल्याण होजाय, इत्यादि सब निरुप्य मिथ्यात्व क ही हैं। महाश्रीर घन देता है, पुत्र देता है, सुखदमा निता देता है इस मान्यतासे महाश्रीरनी जाना यह सब मिथ्यात्व भाव है। गिरजजी परसे अनन्त जीव मुक्ति म पधारे हैं। इन

कारण शिरसरजी का ककर ककर पूज्य है इसी भावना मिथ्यात्व की है। शिरसरजी पूज्य नहीं है, यह तो पृथ्वी-कायिक एकन्द्रिय जीव है। यह अपने से पूज्य कैसे हो सकता है ? परन्तु वहा से जो मुनि महाराज मोक्ष में पधारें हैं उन मुनि महाराज के गुणों की पूजा की जाती है, जिसका आरोप शिरसरजी में मात्र उपचार से किया जाता है। जैसे समग्रशरण में श्री तीर्थङ्कर दण्ड निरावमान हैं, इसी कारण समग्रशरण की महिमा है, परन्तु वहा तीर्थङ्कर की महिमा न मानकर मात्र समग्रशरण की महिमा मानना मिथ्यात्व भाव है। तीर्थङ्कर के गुणों की जय ध्यान में न आने और मात्र समग्रशरण की जय बोलना यह तो मिथ्यात्व भाव है। हलवा की कड़ाई की महिमा नहीं है महिमा तो कड़ाई में जो हलवा है उसकी है। परन्तु कड़ाई की महिमा आती है वही मिथ्यात्व है। ठाठ गुरु शास्त्र हमारा कन्याण अभी कर नहीं सकते हैं। दण्ड का तो आदेश है कि भरी सेवा करना छोड़कर, जो मार्ग दिखाया है उसपर चल ! परन्तु हम जो स्वयं उग्र मोक्षमार्ग पर चले नहीं तो दण्ड भी शक्ति नहीं है कि पर जीवोंका कन्याण कर सक, इसी धारणा न होय तब तक जीव मिथ्यादृष्टि ही है।

प्रश्न—उपशम सम्यग्दर्श जीव कैसे कहा जाता है ?

उत्तर—अन्त करण समाप्त होने के समयसे लेकर यह जीव 'औपशमिक' रहलाता है ।

शका—यदि ऐसा है, अर्थात् अन्त करण समाप्त होनेके पश्चात् यह जीव औपशमिक रहलाता है तो इससे पूर्व अर्थात् अघ करणादि परिणामों के प्रारम्भ होने से लेकर अन्त करण होने तक उस जीव के औपशमिकरूपने का अभाव प्राप्त होता है ?

समाधान—अन्त करण समाप्त होने के पूर्व भी यह जीव औपशमिक ही था किन्तु मध्य दीर्घ करण शिष्यों के प्रतिशोभनार्थ “ यह दर्शन मोहनीय न औपशमिक है ” या इस प्रकार यत्ति उपमाचार्य ने (अपनी स्थाय पाण्डु) चर्चा के उपशम के अधिस्तरण कहा है । इसलिए यह वचन अतीत भाग के औपशमिकता का प्रतिषेध नहीं करता है ।

प्रथम स्थिति से और द्वितीय स्थिति से तब तक आगाल और प्रत्यागाल होते रहते हैं, जब तकही आपली और प्रत्यापली मात्र काल शेष रहनाता है । इसके पश्चात् अर्थात् आपली प्रत्यापली मात्र काल शेष रहने के समय से लेकर मिथ्यात्व की गुण श्रेणी नहीं होती है, क्योंकि उस समय में उदयापली से बाहिर कर्म प्रदेशों का निक्षेप है । किन्तु आयुर्म को छोड़कर शेष होती रहना है, उन समय

चारित्र क्यों प्रगट नहीं होता है ? उससे सिद्ध होता है कि चारित्रही प्राप्ति रागद्वेषही निवृत्तिसे ही होती है ।

प्रश्न—मिथ्याती अनतानुगधी आदि सात प्रकृतियों का क्या युगपत् नाश करता है या क्रमसे ?

समाधान—नहीं! क्योंकि तीन करण करके अनिवृत्ति करणक चरम समयमें पहले अनतानुगधी चारका एकसाथ क्षय करता है । तत्पश्चात् फिरते तीन करण करके, उनमेंसे अध करण और अपूर्णकरण इन दोनोंका उल्लघन करके अनिवृत्तिकरणक सख्यात भाग व्यतीत होजानेपर मिथ्यात्वका क्षय करता है । इसके अनंतर अन्तर्मुहूर्त्त व्यतीत कर सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय करता है । तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्त्त व्यतीतकर सम्यगप्रकृतिका क्षय करता है ।

(ध १-२१६)

प्रश्न—मिथ्यात्वकर्मका तीन भाग कर होता है ?

उत्तर—“अन्त करणकरक” ऐसा कहने पर काटक-घातक बिना मिथ्यात्वकर्मक अनुभाग को घात कर और उसे सम्यक्त्व प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति क अनुभाग रूप आकार से परिणामाकर प्रथम उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होने के प्रथम समय में ही मिथ्यात्वरूप एक कर्मके तीन कर्मांश अर्थात् भेद या खण्ड उत्पन्न करता है । (ध ६-२३४)

प्रश्न—मिथ्यादृष्टि जीव चेतसे अनन्त हैं यह बुद्धिसे कैसे मापा जाता है ?

उत्तर—लोकाकाश क एक एक प्रदश पर एक मिथ्यादृष्टि जीव को निक्षिप्त करके एक लोक हो गया, इसी प्रकार मनसे संकुच करना चाहिये । इस प्रकार पुन पुन माप करने पर मिथ्यादृष्टि जीव राशि अनन्त लोक प्रमाण होती है । इस प्रकार बुद्धि से मिथ्यादृष्टि जीव राशि मापी जाती है । इस विषय की यद्वा पर उपसंहार रूप गाथा कहते हैं कि —

लोकाकाश पदसे एकेके णिस्त्रिवेनि तद्दिदृढ ।

एव गणित्जनमाणे हनति लोमा अयता दु ॥ २३ ॥

अर्थ—लोकाकाशके एक एक प्रदशपर एक एक मिथ्यादृष्टि जीवों को निक्षेप करनेपर जैसा निनेन्द्रदबने देखा है उसी प्रकार पूर्वाक्त लोकप्रमाण के क्रमसे गणना करत जानेपर अनन्त लोक होता है । [ध ३-३३]

शङ्का—लोक किसे कहते हैं ?

समाधान—जगच्छ्रेणीके घनको लोक कहते हैं ।

शङ्का—जगच्छ्रेणी किसे कहते हैं ?

समाधान—सात राजू प्रमाण आकाश प्रदेशाग्नी लनाईको जगच्छ्रेणी कहत हैं ।

शङ्का—राजू किसे कहते हैं ?

सासादन गुणस्थान

जो जीव सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्यात्व में जाता है उसके गीचके अन्तरकाल का नाम सासादन गुणस्थान है। सासादन सम्यग्दृष्टि का जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल छद्म आसली माल है। यह काल इतना सूक्ष्म है कि छद्मस्थ जीवों के ज्ञानगोचर नहीं है।

प्रश्न—सख्यात उपायुपराले मनुष्य सम्यक्त्व व सासादन में मरकर सासादन गुणस्थान में आसक्ता है या नहीं ?

उत्तर—इसके विषय में दो मत हैं। अन्तर प्ररूपणा के सूत्र ७ में बताया है कि सासादन सम्यग्दृष्टि का जघन्य व अन्तर काल पन्थोपम के अतसख्यातों भाग प्रमाण होता है। इसका कारण धरलाकार ने यह बतलाया है कि सासादनसे मिथ्यात्व में आये हुए जीवों के जन्म तक सम्यक्त्व और सम्यक् मिथ्यात्व प्रकृतियों की उद्वलन घात द्वारा सागरोपम या सागरोपम पृथक्त्व मात्र स्थिति नहीं रह जाती है तब तक वह जीव पुनः उपशम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं करता जहाँ से कि सासादन भाग की पुनः

घात द्वारा उक्त क्रिया के

100 भाग प्रमाण

प्रकरण में सू

७३ गतियोगति चूलिका म प्रश्न यह है कि जो जीव देव या नरक गतिसे मनुष्यभग्न सासादन गुणस्थान सहित आया है वह सासादन गुणस्थान सहित मनुष्यगतिसे किस प्रकार निर्गमन कर सकता है ? बल्लाकार ने यह इस प्रकार बतलाया है कि दयगति से सासादन गुणस्थान सहित मनुष्यगतिम आकर ३ पन्थोपमके असरपातने भागका अन्तरकाल समाप्तकर उपशम सम्पत्करी हो सासादन गुणस्थानम आकर मरण करनेवाले जीवके उक्त बात घटित हो जाती है । पर वह उनेगा केवल असरपात वर्षकी आयु वाले मनुष्योम, क्योंकि मरुपात वर्षकी आयुवाले मनुष्यों म उक्त उद्गेलन घात के लिये आवश्यक पन्थोपमका असरपातना भागफल प्राप्त ही नहीं हो सकेगा । यह व्यवस्था भूतग्ली आचार्य के मत के अनुसार है । किन्तु कृपाय प्राभृत के चूर्णी सूत्रोके कर्ता पतिवृषभाचार्यके मतानुसार, सासादन सम्पत्करी सहित मनुष्यगतिम आया हुआ जीव मिथ्यादृष्टि होकर पुन द्वीतियोपशम सम्पत्करी हो उपशमश्रेणी चढ पुन सासादन होकर मर सकता है, और इसलिये यह बात सत्य है ।

प्याम भी घटित हो सकती है

१. फिर सासादन गुणस्थानमे मानते और इसलिये

वाले मनु
से उत

है, उस प्रकार अपर्याप्त अस्थायी महित नरक गति के साथ सासादन गुणस्थान का विरोध नहीं है। यदि यह कि नरकगति में अपर्याप्त अस्थायी के साथ दूसरे गुणस्थान का विरोध क्यों है ? तो उसका यह उत्तर है कि यह नारकिया का स्वभाव है और स्वभाव दूसरे के प्रतिकूल योग्य नहीं होता।

शरा—यदि ऐसा है तो अन्य गतियों के अपर्याप्त फल में भी सासादन गुणस्थान का मद्भाग्य मत हो, क्योंकि अपर्याप्त काल के साथ सासादन गुणस्थान का विरोध है ?

समाधान—यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह नारकियों के अपर्याप्त काल के साथ सासादन गुणस्थान का विरोध है, उस तरह जेब गतियों के अपर्याप्त काल के साथ सासादन गुणस्थान का विरोध नहीं है।

(ध १-२०५)

सासादन गुणस्थानवर्ता सप्तम पृथ्वी का नारकी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चम देवों के समान मारणान्तिक समुद्घात करता नही है।

शरा—जहापर सासादन सम्यग्दृष्टियों का उत्पाद नहीं है, वहापर भी यदि सासादन सम्यग्दृष्टि देव मारणान्तिक समुद्घात को करत है, तो सातवीं पृथ्वी के नारकियों को सासादन गुणस्थान के साथ पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चो

म मरणान्तिक समुद्धात करना चाहिये, क्योंकि सासादन गुणस्थान की अपेक्षा दोनों म कोई विशेषता नहीं है अर्थात् समान है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है ! क्योंकि दूर और नारकी इन दोनोंकी भिन्न जाति है । सातमी पृथ्वीके नारकी गर्भजन्म वाले पचेन्द्रियो म ही उपजने के स्वभाव वाले हैं, और दूर पचेन्द्रियो म और एकेन्द्रियो म उत्पन्न होने रूप स्वभाव वाले हैं, इसलिए दोनों समान जातियाँ नहीं हैं । जो जिस जाति म प्रतिपन्न है, अर्थात् स्वीकृत हैं, वह उसी जाति का माना जाता है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये, अन्यथा अनन्यथा दोषका प्रसंग आ जायेगा । इसलिये सातमी पृथ्वी के नारकी सासादन गुणस्थान के साथ दूरोंके नमान मारणान्तिक समुद्धात नही करते, यह बात सिद्ध हुई । (घ ४-१६३)

सुमेरुपर्वत के मूल भागसे नीचे तिर्यञ्च सासादन सम्यग्दृष्टि जीव मारणान्तिक समुद्धात नहीं करते हैं ।

शक्रा—यदि सासादन सम्यग्दृष्टि जीव मेरु तलम नीचे मारणान्तिक समुद्धात नहीं करते हैं, तो मेरु तलसे स्थित भस्मरामी देवोंम उनकी उत्पत्ति भी नहीं होनी चाहिये ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है ! क्योंकि मेरु तलसे

नीचे सासादन सम्यग्दृष्टि जीर्णोक्त भारणान्तिक
 नहा होता है, यह मामान्य अर्थात् द्रव्यार्थिक
 रचन है। किन्तु पर्यायार्थिक नयनी प्रित्तासे का
 पर तो वे नारक्तियोग अथवा मेन्तलमे अधोभाग
 द्विय जीर्णम भारणान्तिक समुद्घात नहीं करते
 परमाव है। (घ. ४-२०४)

एकैन्द्रिय जीर्णोक्त मात्र मिथ्यात्त्व गुणस्थान

शका—एकैन्द्रिय जीर्णोक्त सामादन गुण
 गुणनम थाता है इसलिये उनके केवल एक
 गुणस्थान होता है यह कैसे उन मरेगा ? (सू.

समाधान—नहीं ! क्योंकि पदपडागम सूत्रों
 यादिकों का सासादन गुणस्थान का निषेध किया

शका—दोनों वचनोंम यह वचन सूत्ररूप
 यह सूत्ररूप नहीं है यह कैसे जाना जायेगा ?

समाधान—उपदेशके बिना दोनोंमसे का
 सूत्ररूप है यह नहीं जाना जा सकता है। इसलि
 वचनोंका संग्रह करना चाहिये।

शका—दोनों वचनोंको संग्रह करनेमाल
 मिथ्यादृष्टि हो जायेगा।

समाधान—नहीं ! क्योंकि संग्रह करनेमाल

अतएव उसके सदेह नहीं हो सकता है। कहा भी है कि—
मुत्तादो त सम्म दरिभिज्जत ज्जा ए सद्दहि ।

सोचेय हग्गदि मिच्छाद्दही ह तदो पद्दुडि जीगे ॥१४३॥

अर्थ—सूत्रसे आचार्यादिक द्वारा भले प्रकार समझाये जाने पर भी यदि वह जीव विपरीत अर्थको छोड़कर समीचीन अर्थका श्रद्धान नहीं करता है, तो उसी समयम वह सम्पद्गृष्टि जीव मिथ्यागृष्टि हो जाता है। (ध १-२६१)

प्रश्न—एकेंद्रियम जानेगला सासादन सम्पद्गृष्टि गीन कौन कायम जाता है ?

उत्तर—एकेंद्रियम जानेगला सख्यात वर्ष आयुष्क सासादन सम्पद्गृष्टि तिर्येच, गदर पृथ्वीकायिक, गदर जलकायिक, गदर वनस्पतिमायिक, प्रत्येक शरीर पर्याप्तज्ञो म ही जाता है, अपर्याप्तज्ञोम नहा जाता। (सूत्र १२१-६)

इसके विषयम अनेक मत हैं। (१ ६-४६०)

‘पूज्यपाद स्वामी’ ने सर्वार्थ सिद्धिम लिखा है कि कृष्ण, नील, और कापोत लेश्यावाले सासादन सम्पद्गृष्टि जीवोंका स्पर्शन प्रमाण बताते हुए लिखा है कि सासादन सम्पद्गृष्टि जीव एकेंद्रियोम उत्पन्न नहीं होते ह। इसो स सि १-८ स्पर्शन प्रत्यक्षा ।

तिथ्य, मनुष्य, ३ देवगति, के स्पर्शनमा जो

है उससे स्पष्ट होता है कि, उन्हें साक्षात् नम्यगृष्टि
का एकेन्द्रिय उत्पन्न होना स्वीकार था । (दसो थु
सागर टीका से लिये गए टिप्पण) तन्मार्थ साक्षात्
और गोमदुसार जीवसाहचर में लिखा है कि, पंचेन्द्रिय
को छोड़कर शेष समस्त एकेन्द्रिया और निरलेन्द्रिया
केवल एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका ही विधान पाया
जाता है (त रा ६-७ गो जी ६७७) किन्तु कर्म
साहचर में एकेन्द्रिय व निरलेन्द्रिय जीवों की अपर्याप्त
अवस्था में साक्षात् सम्यक्त्व का विधान किया गया है
परन्तु लक्ष्मि-अपर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म तथा तन आदि
वायुसाक्षिक जीवों में उक्त निषेध है । (गा ११३-११५)

, अमितगति आचार्य ने पञ्चमग्रहम पृष्ठ ७५ में साक्षात्
अपर्याप्त और सत्री पर्याप्त इन आठ जीव समागो
साक्षात् सम्यक्त्व का विधान किया है, निम्न अनुम
निरलेन्द्रिय तथा सूक्ष्म जीवों में भी साक्षात् सम्यक्त्व
का उत्पन्न होना समझें ।

भगवती पञ्चापना व जीवविग्रह आदि श्वेताम्बर
आगम ग्रन्थों में मनुष्य एकेन्द्रिय जीवों में साक्षात्
गुणस्थान नहीं होता है, परन्तु द्वीन्द्रियादि निरलेन्द्रिय
में होता है । इससे विरहीत श्वेताम्बर कर्म ग्रन्थों
एकेन्द्रिय व द्वीन्द्रिय आदि बाह्य अपर्याप्तों में साक्षात्

गुणस्थान का विधान पाया जाता है। परन्तु तेन वायुकायिक जीवों में सासादन गुणस्थान का यहाँ भी निषेध है। (देखो कर्मग्रन्थ ४ गाथा ३-४५-४६ व पञ्चमग्रहद्वार १ गा २८-२९) (घ ६-४६०)

लेखक का अभिमत—

दूसरे गुणस्थान में पारिणामिक भाव माना है। और और पारिणामिक भाव उस को कहते हैं जिसमें कर्म का सद्भाव तथा अभाव कारण न पड़ ऐसे भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं। पारिणामिक भाव द्रव्यानुयोग का विषय है और द्रव्यानुयोग कर्म प्रकृतियों को स्वीकार नहीं करता है।" जिससे द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से एकेन्द्रियादि सभी जीव सासादन गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। करणानुयोग की अपेक्षा से एकेन्द्रियादि जीवों में कर्मों की अपेक्षासे सासादन गुणस्थान नहीं होता है परन्तु मात्र प्रथम गुणस्थान होता है।

प्रश्न—सासादन गुणस्थानमें जघन्य व उत्कृष्ट वध का कितना प्रत्यय है ?

उत्तर—एकेन्द्रियसे एक कायकी विराधना ऐसे दो असंयम प्रत्यय, सोलह कषायोंमें से कषाय, तीनों वेदोंमें एक वेद, हास्य रति

है उससे स्पष्ट होता है कि, उन्हें सासादन सम्यग्दृष्टियों का एकेन्द्रियम उत्पन्न होना स्वीकार था । (देखो श्रुत सागर टीका से लिये गये टिप्पण) तत्त्वार्थ राजनातिक और गोमट्टमार जीमफाण्ड में लिखा है कि, पंचेन्द्रिया को छोड़कर जेष समस्त एकेन्द्रियों और निम्लेन्द्रियों में केवल एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका ही विधान पाया जाता है (त रा ६-७ गो जी ६७७) किन्तु कर्म-पाण्ड में एकेन्द्रिय व निम्लेन्द्रिय जीमों की अपर्याप्त अवस्था में सासादन सम्यक्त्वका विधान किया गया है । परन्तु लघि-अपर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म तथा तेज और वायुकायिक जीमों में उमका निषेध है । (गा ११३-११५)

,अमितगति आचार्य ने पचसग्रहम पृष्ठ ७५ में सातों अपर्याप्त और मक्षी पर्याप्त इन आठ जीम समाप्तों में सासादन सम्यक्त्व का विधान किया है, निम्नके अनुसार निम्लेन्द्रिय तथा सूक्ष्म जीमों में भी सासादन सम्यक्त्व का उत्पन्न होना समझ है ।

भगवती पनापना व जीमभिगम आदि श्वेताम्बर आगम ग्रन्थोंके मतानुसार एकन्द्रिय जीमों में सासादन गुणस्थान नहीं होता है, परन्तु द्वीन्द्रियादि निम्लेन्द्रियों में होता है । इसका विपरीत श्वेताम्बर कर्म ग्रन्थों में एकन्द्रिय व द्वीन्द्रिय आदि सादर अपर्याप्तका में सासादन

विशेषकर सख्खी हिमा ही होती है। अत्रत्यारुणरूपाय म भी असख्यात लोक प्रमाण भेद है। अत्रत सम्यग्दृष्टि में तीव्र कृष्ण लेशया भी रह सकती है एव परम शुक्ल लेशया भी रह सकती है। मध्यम भेद असख्यात लोक प्रमाण है। अत्रत सम्यग्दृष्टिसे मायाचारीका सेवन भी हो सकता है, जैसे रामचन्द्रजीने सीताजीको रक्षा कि आप तीर्थक्षेत्रके दर्शनके लिये पधारो और इस आडम सीतानी को एकसरी जगलमें छोड़ देनेका आदेश अपने सेनापति को दिया यह भी तो मायाचारी है।

जिस मनुष्य ने सम्यग्दर्शन होने क पहले मिथ्यात्व अरस्था में मनुष्य, तिर्यच या नरकायु को बाध लिया है, वही तीव्र पीछे सम्यक्त्वको ग्रहणकर, यदि मनुष्य और तिर्यचायुका बध किया है, तो नियमसे भोगभूमि में ही जावेगा, परन्तु विदेह क्षेत्रमें नहीं जाता है। मनुष्य मिथ्यात्व अरस्था में ही मरणकर विदेह क्षेत्र में मनुष्य उत्पन्न हो सकता है, सम्यग्दृष्टि मनुष्य मरणकर सीधा विदेह में मनुष्य रूप में उत्पन्न नहीं होता है। और जिस जीवने नरकायुका बध किया है राद म सम्यक्त्वकी प्राप्ति की है वह पहले नरकम ही जावेगा इससे आगे नहीं जाता है।

सम्यग्दृष्टिको ही धर्मध्यान होता है मिथ्यादृष्टिको

गृष्टि बुद्धिपूर्वक तम तथा स्थानर जीवों के मारने के भावना त्याग नहीं कर सकता है। अतः सम्यग्दृष्टि से सम्बन्धी हिंसा हो जाती है। जैसे विभीषणने निरपराधी दशरथ राजा तथा जनक राजा पर अपने अन्धु रावण के प्रति रागक कारण शस्त्र चलाकर घात किया यह घात सम्बन्धी हिंसा है। जैसे भरत महाराज तीन लडाइयों हार गये तब स्वयंसेवक आवश्यक में आकर अपने भाई राहुल्लीनी जो, निरपराधी हैं उन पर चक्र चला दिया, यह सम्बन्धी हिंसा है। सम्यग्दृष्टि जीवों को श्रद्धा की अपेक्षा सात भय नहीं है, परन्तु चारित्र्य की अपेक्षा उसका भय है। अतः सम्यग्दृष्टि जीव संपूर्ण रीति से सप्त व्यसन का त्याग कर नहीं सकता है। संपूर्ण त्याग तो पंचम गुण स्थानम ही होता है। जैसे युधिष्ठिर ने जुग खेला। इस प्रकारका रागका संपूर्ण रीति से त्याग नहीं होता है। यह आत्माके पुरुषार्थकी समन्वय है। अतः सम्यग्दृष्टि आत्मा के मद्य-मांस मदिरा और पच उदर फलका संपूर्ण रीतिसे त्याग हो जाता है, परन्तु मिलायती दवा, बानारसी मिठाई और अमर्यादित खाद्य पदार्थका सम्पूर्ण रीतिसे त्याग कर नहीं सकता है। अष्टमूल गुणोंका अतिचार सहित पालन करता है। और अष्टमूल गुणोंका अतिचार रहित पालन पंचमगुणस्थानम ही होता है। नारकी अतः सम्यग्दृष्टिम

विशेषकर सक्न्पी हिमा ही होती है। अप्रत्याख्यानरूपाय म भी असख्यात लोक प्रमाण भेद है। अतः सम्यग्दृष्टि म तीव्र कृष्ण लेशया भी रह सकती है एव परम शुक्ल लेशया भी रह सकती है। मध्यम भेद असख्यात लोक प्रमाण है। अतः सम्यग्दृष्टिसे मायाचारीका सेवन भी हो सकता है, जैसे रामचन्द्रजीने सीताजीको कहा कि आप तीर्थक्षेत्रके दर्शनके लिये पधारो और इस आडम सीताजी को एकदली जगलमें छोड़ देनेका आदेश अपने सेनापति को दिया यह भी तो मायाचारी है।

जिस मनुष्य ने सम्यग्दर्शन होने के पहले मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य, तिर्यच या नरकायु को बाध लिया है, वही जीव पीछे सम्यक्त्वको ग्रहणकरे, यदि मनुष्य और तिर्यचायुका बध किया है, तो नियमसे भोगभूमि में ही जावेगा, परन्तु निदेह क्षेत्रमें नहीं जाता है। मनुष्य मिथ्यात्व अवस्था में ही मरणकर निदेह क्षेत्र में मनुष्य उत्पन्न हो सकता है, सम्यग्दृष्टि मनुष्य मरणकर सीधा निदेह में मनुष्य रूप में उत्पन्न नहीं होता है। और जिस जीवने नरकायुका बध किया है नाद म सम्यक्त्वकी प्राप्ति की है वह पहले नरकम ही जावेगा इससे आगे नहीं जाता है।

सम्यग्दृष्टिको ही धर्मध्यान होता है मिथ्यादृष्टिको

कभी भी धर्मध्यान नहीं होता है। धर्म ध्यान का चार पाया दिखाया है। १ आनामिचय, २ अपायमिचय, ३ निपाक मिचय और ४ सस्वान मिचय। यह धर्म ध्यान नहीं है, यह तो व्यग्रहार धर्म ध्यान अर्थात् पुण्य भार है, वह तो अभव्य मिश्यादृष्टि के भी होता है। यथार्थ धर्म ध्यान तो चोतराग भार का नाम है। चौथे गुणस्थान में पहला पाया, पंचमगुणस्थान में दूसरा पाया, छद्मगुणस्थान में तीसरा पाया, और सातवें गुणस्थान में चौथा पाया आगम ग्रंथों में लिखा है। इसका परमार्थ अर्थ यह है कि अनन्तानुन्धी कषाय का अभाव होना पहला पाया, अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव होना दूसरा पाया, प्रत्याख्यान कषाय का अभाव होना तीसरा पाया तथा प्रमाद का अभाव होना चौथा पाया है। इस प्रकार परमार्थ अर्थ समझना चाहिये।

शङ्का—धर्मध्यान पांच भागों में से कौनसे भागों में होता है?

समाधान—धर्म ध्यान उपशम तथा चायक भाव में ही होता है।

शङ्का—धर्मध्यान तो सातवें गुणस्थान तक ही होता है और चपक श्रेणी सातवें गुणस्थान बाद में ही मँढ़ी जाती है तो महा चायक भाव कैसे होता होगा?

समाधान—चायक सम्यग्दर्शन होने तो अनन्तानु-

वधी कषाय के अभाव रूप चायक भाव है। क्योकि रीतराग भाव अर्थान् वर्म भाव चायक भाव तथा उपशम भाव म ही होता है।

शरा—आर्तध्यान तथा रौद्रध्यान पाच भागों म ले तीन २ से भाव म होता है।

तमायान—आर्त ध्यान तथा रौद्रध्यान चायोपशमकि भाव म ही होता है। यदि औदयिक भाव म ही आर्त-ध्यान रौद्रध्यान माना जाये तो औन्धिक भाव तो कषाय की अपेक्षा से दसरे गुणस्थान तक होता है जब आर्त-ध्यान छठे गुणस्थान गढ होता ही नहीं है जिससे मिद्व दृष्टा कि आर्तध्यान चायोपशमिक भाव में ही होता है। भाव उदीरणा चायोपशमिक भाव में ही होती है।

चतुर्थगुणस्थानगाला सर्गार्थ सिद्धिमा दव आत्म चित्तमनादि कार्य करे वहाँ भी निर्जरा नहीं अब घना होय, और पचमगुणस्थानगाला प्रिय सेवनादि कार्य करे वहा भी उसके निर्जरा घना और बध धोडा होय। तथा छट्टा गुणस्थानगाला आहार विहारादि प्रिया करे जिस-काल विषे भी उसके निर्जरा पचमगुणस्थान वालो से विशेष कही है। यह स्थान उदय की अपेक्षा से कहा है, अर्थात् चौथे गुणस्थान गाले के तीन कषायका बध पटता है, पचम गुणस्थान गाले के दो कषाय का

पड़ता है, छह गुणस्थान वाले के मात्र एक सज्जलन कपाय का वध पड़ता है, यह तो उदय की अपेक्षा से कथन है, परन्तु उदीरणा की अर्थात् वर्तमान बुद्धि पूर्वक अपराध की अपेक्षा से कथन किया जावे तो सर्वार्थ सिद्धि दयके परम शुभल लेरपा है और पचम तथा छठे गुणस्थानवाली जीवा के उत्कृष्ट पीत लेरपा होजाती है ।

प्रश्न—मनुष्य प्रथमोपशम सम्पत्त्व की प्राप्ति कब कर सकता है ?

उत्तर—मिथ्यादृष्टि मनुष्य पर्याप्तक प्रथम सम्पत्त्व को उत्पन्न करनेवाले गर्भोपक्रान्तिक मिथ्यादृष्टि मनुष्य आठ वर्ष से लेकर ऊपर निम्नी समय भी उत्पन्न कर सकते हैं इससे नीचे के काल में नहीं कर सकते हैं । (ध ६४२६)

प्रश्न—द्वितीय प्रथमोपशम सम्पत्त्व की प्राप्ति कब होती है ?

उत्तर—पर्याप्तकों में प्रथम सम्पत्त्व उत्पन्न करने वाले दश अन्तर्मुहूर्त कालसे लेकर ऊपर उत्पन्न कर सकते हैं, उससे नीचेक कालमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर्याप्तकालके प्रथम समय से लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक तीन प्रकार के करणपरिणामों का अभाव पाया जाता है ।

(ध. ६-४३१)

प्रश्न—सती तिर्यञ्चों में प्रथम सम्पत्त्व की प्राप्ति

कर सकता है ?

उत्तर—सजी तिर्यञ्चों में भी प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करने वाले जीव गर्भोन्क्रान्तिक जीवों में ही उत्पन्न होते हैं, समूर्च्छिनोप उत्पन्न नहीं होते हैं।

सब द्वीप समुद्रों में तिर्यञ्च प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते हैं।

शरा—भोगभूमि के प्रतिभागी समुद्रों में मत्स्य या मगर नहीं हैं ऐसा कहा उस जीव का प्रतिषेध किया गया है, इसलिए उन समुद्रों में प्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति मानना उपयुक्त नहीं है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है। क्योंकि पूर्वभयके पैरी देव के द्वारा उन समुद्रों में डाले गये पचेन्द्रिय तिर्यञ्चों की सम्भावना हो सकती है। (घ ६-४२५)

प्रश्न—नरक गति में सम्यक्त्व की प्राप्ति कर होती है ?

उत्तर—पर्याप्त होने के प्रथम समय से लगाकर तत्प्रायोग्य अन्तर्मुहूर्त तक निश्चय से जीव प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि अन्तर्मुहूर्त कालक विना प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करने योग्य विद्विषी उत्पत्ति का अभाव है।

शका—यायु के अन्तर्मुहूर्त शेष ७ १/२ नारसी

समाधान—नहीं ! क्योंकि जिनमें वहा पर ही उत्पत्ति होती है और अन्यत्र उत्पत्ति समय नहीं है उन्हीं मनुष्यों के पन्द्रह कर्म भूमिमें या व्यपदेश किया गया है, न कि स्वयम्भुव पर्वत के पर भाग में उत्पन्न होने से यमिचार को प्राप्त तिय'चो के । कहा भी है कि—

दसण मोहकसणणापहवयो कम्मभूमिजादो दु ।

णियमा मणुससदीए णिद्धमयो चारि सव्वत्थ ॥१७॥

अर्थ—कर्म भूमिमें उत्पन्न हुआ, और मनुष्यगतिमें वर्तमान जीव ही नियमसे दर्शन मोहकी चपण्या का प्रस्थापक, अर्थात् प्रारम्भ करनेवाला होता है किन्तु उसका निष्ठापक अर्थात् पूर्ण करनेवाला सर्वत्र अर्थात् चारों गतिमें होता है ।

शरत्—मनुष्योमें उत्पन्न हुए जीव समुद्रों में दर्शन मोहनीय की चपण्या का कैसे प्रस्थापन करते हैं ।

समाधान—क्योंकि विद्या आदिकके ज्ञान से समुद्रों में ग्राय हुए जीवों के दर्शन मोहका चपण्या होना समझ है । (व ६-२४५)

प्रश्न—किस कालमें दर्शन मोहकी चपण्या हो सकती है ?

उत्तर—दुपमा, दुपमादुपमा, सुपमासुपमा और सुपमा कालमें उत्पन्न हुए जीवों के ही दर्शन मोहनीयकी चपण्या नहीं होती है, अवशिष्ट दोनों कालोंमें उत्पन्न हुए जीवों

के दर्शन मोहनीय कर्मों की चपला होती है। इसका कारण यह है कि, एन्द्रिय पर्यायसे आकर (इस अवमर्षणीके) तीसरे कालमें उत्पन्न हुए वर्द्धनकुमार आदिओंके दर्शन मोहनी चपला देखी जाती है।

जो इसी भ्रममें तीर्थंकर या जिन होनेवाले हैं वे तीर्थंकरादिनी अनुपस्थितिमें तथा सुषमादृष्टमा कालमें भी दर्शन मोहका चपला करते हैं। उदाहरणार्थ कृष्णादि।

(व ६-२४७)

प्रश्न—सम्यग्दृष्टि जीवोंकी उत्पत्ति कहाँ नहीं होती और दर्शन मोहनी चपला कहाँ होती है ?

उत्तर—भगवन्गामी, व्यतर, उपोतिष्क वृ, द्वितीयादि छद्वा प्रध्याके नारकी, सर्व विरुलेन्द्रिय, सर्वलव्यपर्याप्तक और स्त्री वेदियोंमें सम्यग्दृष्टि जीवोंकी उत्पत्ति नहीं होती है, तथा मनुष्यगतिके अतिरिक्त अन्य गतिगोंमें दर्शन मोहनीय कर्मों की चपलाका अभाव है (व ५-२१५)

प्रश्न—असयत सम्यग्दृष्टि द्रव्यके अपर्याप्तकाल में आपशमिक सम्यक्त्व कैसे पाया जाय है ?

समाधान—उदक सम्यक्त्वके उद्गमाद्यके उपगम श्रेणी पर चढ़कर छिद्रों में उत्तरकर प्रवृत्त अग्रमत्तसयत, असयत आदि द्रव्यजनन उत्पन्न गुणस्थानोंसे मध्यम वा, इत्येको पानिकि

रहा थाव, किन्तु यदि वहा रहनेवाले दय औपशमिक सम्प-
त्त्य को प्राप्त कर, तो इगम करा विरोध आता है ?

समाधान—जसा रहना भी युक्ति—युक्त नहीं है, क्या
कि औपशमिक सम्पत्त्य के अनंतर ही औपशमिक
सम्पत्त्यका पुन ग्रहण करना स्वीकार करने पर
अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके प्रथमोपशम सम्पत्त्यकी
प्राप्ति के अनंतर—पञ्चान् अस्थायी ही मिथ्यात्वका उदय
नियमसे होता है । किन्तु चित्तके द्वितीय—तृतीयादि तार
उपशम सम्पत्त्यकी प्राप्ति हुई है, उसका औपशमिक
सम्पत्त्य के पञ्चान् अस्थायी ही मिथ्यात्वका उदय भाज्य
है, अर्थात् कदाचित् मिथ्यादृष्टि होकर क वदक सम्प-
त्त्य या उपशम सम्पत्त्यको प्राप्त होता है कदाचित्
सम्पत्तिमिथ्यादृष्टि होकर क वदक सम्पत्त्यको प्राप्त होता
है इत्यादि । इन रूपाय प्राप्त क गाथाध्यायक साथ पूर्वोक्त
कथनका विरोध आता है । यदि कहा जाय कि अनुदिश
और अनुत्तर विमानों में रहनेवाला वदक सम्पत्तिदृष्टि दय
औपशमिक सम्पत्त्यको प्राप्त होता है, सो भी बात नहीं
है, क्योंकि मनु यगतिक सिखाय अन्य तीन गतियाँ म
रहने वाले वेदक सम्पत्तिदृष्टि जीव के दर्शन मोहनीय के
उपशमन करने के कारण भूत परिणामा का अभाव ही है ।
यदि कहा जाय कि वदक सम्पत्तिदृष्टि के प्रति मनु यों से

अनुदिशादि विमानवासी देवों के कोई विशेषता नहीं है, अतएव जो दर्शन मोहनीय के उपशमन योग्य परिणाम मनुष्यों के पाये जाते हैं वे अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवों में नियम से होना चाहिये, सो भी रहना युक्ति सगत नहीं है, क्योंकि समय से धारण करने की तथा उपशम श्रेणी के समारोह्य आदि की योग्यता मनुष्यों के ही होनेके कारण अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवों में और मनुष्यों में भेद दखा जाता है । तथा उपशम श्रेणी में मरण परके औपशमिक सम्यक्त्व के साथ देवों में उत्पन्न होनेवाले जीव औपशमिक सम्यक्त्व के साथ छह पर्याप्तियों को नहीं समाप्त कर पाता है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में होनेवाले उपशम सम्यक्त्व के फलसे छ पर्याप्तियों के समाप्त होनेका फल अधिक पाया जाता है इसलिये यह बात निश्चय है कि अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवों के पर्याप्त फल में औपशमिक सम्यक्त्व नहीं होता है । (ध २-५६६)

प्रश्न—जैसे ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना लक्ष्मि और उपयोग रूप रहती है तैसे श्रद्धागुण लक्ष्मि और उपयोग रूप रहता है या नहीं ?

उत्तर—ज्ञानचेतना और दर्शन चेतना को जानने के लिये पांच इन्द्रियाँ और मन निमित्त है । इसलिए जिस कार्य करता है उस इन्द्रिय में तो न

उपयोगरूप है और वाक्सीरी इन्द्रियाम उम समय धाननेतना लब्धि रूप है, परन्तु श्रद्धादि अनन्त गुणा में एसी धान नहीं है, कारण कि उसका कार्य दम्पना जानना नहीं, इम लिये और गुणों में लब्धि और उपयोग का भेद पड़ता नहीं है। अतः प्रत्येक गुण परिखमनशील है। धान उपयोगरूप हो या नहीं परन्तु उम समय में मत्र गुण अपना अपना कार्य करते हैं।

शङ्का—चतुर्थ गुणस्थान में चायक सम्यग्दर्शन होने बाद जैसे २ गुणस्थान बढ़ता है उगी प्रसार सम्यग्दर्शन में शुद्धता बढ़ती है या नहीं ?

समाधान—चायक सम्यग्दर्शन होने बाद उसमें शुद्धता बढ़ती नहीं है। शुद्धता कम बढ़ कि जरा प्रतिपक्षी कमोका सद्भार हो ? परन्तु चायक सम्यग्दर्शन में तो प्रतिपक्षी मिथ्यात्मादि प्रकृतियाँ का सर्वथा नाश हुए बाद ही चायक सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है, इसलिये उसमें शुद्धता का अण भी बढ़ता नहीं है। चतुर्थ गुणस्थान में जैसा चायक सम्यग्दर्शन है एसा ही चायक सम्यग्दर्शन तीर्थंकरादिका का एव सिद्ध परमात्मा में समान है। चायक सम्यग्दर्शन में किंचित् अन्तर नहीं है।

प्रश्न—पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चपयोनिमतिम चायक सम्यग्दर्शि चीन क्या नहीं होता है ?

उत्तर—क्यादि नष्ट हो जायेंगे।
 श्री स्त्रीवेद म उत्पन्न नहीं होते हैं, यह स्पष्ट है।
 अनिश्चित ज्ञेय गणितों में स्पष्ट नहीं है।
 यथावत है, हमलिये पत्र लिख रहे हैं।
 साधारण सम्यग्दर्श प्राप्त करने हेतु।

प्रश्न—नष्ट सक देवों के रूप में देवों के रूप में
अल्पमहत्त्व किम प्रकार है ?

उत्तर—नपु सक इति अत्र नपु सक इति नपु
कम है, उनसे नपु सक अत्र नपु सक इति नपु
असख्यात गुणे है । अत्र नपु सक इति नपु
ख्यातग भाग गुणात् अत्र नपु सक इति नपु
पृथ्वी के चायक सम्यग्दृष्टि अत्र नपु सक इति नपु
नपु सक वेदी चायक अत्र नपु सक इति नपु
असख्यात गुणे है । अत्र नपु सक इति नपु
सम्यग्दृष्टि जीव सर्वे अत्र नपु सक इति नपु
नपु सक वेदी जीव अत्र नपु सक इति नपु

प्रश्न—वायुमण्डल में वायु के कणों की गति किन्तु काल तक समान रहती है।

उत्तर-चायक प्रमाणे २३ रुपये कम ब्याज
कालतर और अधिकतर नानिरेक तत्त्व
प्रमाण काल तर और अधिक मुद्रादि रद्द

वदक सम्पत्ति जीवक दर्शन मोहनीयता चपल करक
 क्षायक सम्पत्ति को उत्पन्न कर अधन्य श्रमसे अवन्यक
 भावको प्राप्त होनेपर अन्तर्मुहूर्त काल पाया जाता है ।
 (ध ७-१७८)

प्रश्न—असंयत सम्पत्तिके अपर्याप्त कालम कौनसा
 वेद और सम्पत्ति रहता है ?

उत्तर—असंयत सम्पत्तिके अपर्याप्त कालम श्रीवद
 क रिता दो वेद और तीना सम्पत्ति होते हैं, क्योंकि
 अनादि मिथ्यादृष्टि जीव और सादि मिथ्यादृष्टि जीव
 चारों ही गतियोंमें उपशम सम्पत्तिको ग्रहण करने पाये
 जाते हैं किन्तु मरणको प्राप्त नहा होता है ।

शक्रा—यह कैसे जाना जाता है कि उपशम सम्पत्ति
 जीव मरण नहा करते ?

समाधान—आचार्यों के रचनसे और गुरु व्याख्यान
 से जाना जाता है कि उपशम सम्पत्ति जीव मरत नहीं है ।
 किन्तु चारित्र्य मोह के उपशम करनेवाले जीव मरत हैं,
 और दशम उत्पन्न होते हैं । अतः उनसे अपेक्षा अपर्याप्त
 कालम उपशम सम्पत्ति पाया जाता है ।

प्रश्न—असंयत सम्पत्तिके अनुप्याक अपर्याप्त कालमें
 कौनसा वेद रहता है ?

उत्तर—एक पुरुष वेद होता है । कल एक पुरुष

वेद होनेका यह कारण है कि देव नारकी और मनुष्य असयत सम्यग्दृष्टि जीव मन्त्र यदि मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं तो नियमसे पुन्य वेदी मनुष्योंमें ही उत्पन्न होते हैं, अन्य वेदगाने मनुष्योंमें नहीं होते हैं । (ध. २-५१०)

प्रश्न—असयत सम्यग्दृष्टि जीवोंके औदारिक मित्र कापयोगमें भागसे छोटी लेश्या कैसे होती है ?

उत्तर—भागसे छोटी लेश्या होनेका यह कारण है कि जिस प्रकार तेज, पद्म और शुक्ल लेश्यामें उत्तमान मिथ्या-दृष्टि और सासादन मध्यग्दृष्टि द्रव, त्रिपंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होते समय नष्ट लेश्या हो करके अर्थात् अपनी अपनी पूर्य शुभ लेश्याओं छोड़कर निर्गंच और मनुष्याम उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही कृष्ण, नील और कापोत लेश्यारूपसे नहीं परिणत होते हैं, किन्तु निर्गंच और मनुष्योंम उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लगाकर अन्तर्मुहूर्त तक पूर्वभरती लेश्याओंके साथ रहकर पीछे अन्य लेश्याओंसे प्राप्त होते हैं, अतएव यहापर छोटी लेश्याओं बन जाती हैं । (ध. २-६५७)

‘धनलाभारने सम्यक्त्व मार्गणाके अपर्याप्ति कालमेंछहों लेश्या मानी हैं—जय गोमट्टसार जीव फाण्डमें आलापाधिकार में सम्यक्त्व मार्गणाके अपर्याप्ति आलाप उतलाते हुए एक—
और तीन शुभ लेश्या इस प्रकार चार लेश्या—’

वतलाई है, परन्तु गोम्मटसारमे वेदक सम्यक्त्व मार्गणाक .
अपर्याप्त आलाप म छोड़ा लेस्या कही है ।

प्रश्न—तियंच और मनुष्यो में उत्पन्न होनेवाले
सम्यग्दृष्टि दन अन्तर्मुर्द्धित तक अपनी पहली लेस्याओं
को क्यों नहा छोड़ते हैं, इसका क्या कारण है ?

उत्तर—इसका कारण यह है कि बुद्धि म स्थित है
परमेष्ठी निनक ऐसे सम्यग्दृष्टि देसो क मरणकाल में
मिथ्यादृष्टि दना के समान सम्म्लेश नहा पाया जाता है ।
इसलिये अपर्याप्त काल में उनकी पहले की शुभ लेस्याएँ
ज्योंकि त्यो बनी रहती हैं । (ध २-६५७)

प्रश्न—सम्यग्दृष्टि नारकी जीर मरते समय अपनी
पुरानी कृष्णादि अशुभ लेस्याओं को क्यों नहीं छोड़त है ।

उत्तर—इसका कारण यह है कि नारसी जीराके
जाति रिगेषसे ही स्वभावत सम्म्लेशकी अधिस्ता होती है
इस कारण मरण काल में भी उह नहीं छोड़ते हैं ।
(ध २-६५८)

प्रश्न—असयत सम्यग्दृष्टि तियंचके अपर्याप्त अर-
स्थामें चायक सम्यग्दर्शन कैसे होता है ?

उत्तर—निन मनुष्या ने सम्यग्दर्शन होने के पहले
तियंच आधु को बाध लिया है व पीछे सम्यक्त्वको ग्रहण
कर, और दर्शन मोहनीयको चपण करके चायक सम्यग्-

दृष्टि होकर असंख्यात त्रिंशती आयु वाले भोगभूमि के त्रिंशोमें उत्पन्न होते हैं अन्यत्र नहीं । इस कारण भोगभूमि के त्रिंशों में उत्पन्न होने वाले जीवोंकी अपेक्षासे असंख्य त्रिंश सम्यग्दृष्टि के अपर्याप्त जाल में चायक सम्यक्त्व पाया जाता है । (घ २-४८०)

प्रश्न—सम्यक्त्व सहित नरक में जानेवाले जीव सम्यक्त्व सहित ही वापिस आते हैं, या कैसे आते हैं ?

उत्तर—सम्यक्त्व सहित नरक में जानेवाले जीव सम्यक्त्व सहित ही वहाँ से निकलते हैं । क्योंकि नरक में उत्पन्न हुए चायक सम्यग्दृष्टियाँ के अथवा कृतकृत वेदक सम्यग्दृष्टियों के अन्य गुणस्थान में सक्रमण नहीं होता है । और सासादन सम्यग्दृष्टियों का नरक गति में प्रवेश नहीं है ।

उसी प्रकार सम्यक्त्व सहित त्रिंशगति में जानेवाले जीव सम्यक्त्व के साथ ही वहाँ से निकलते हैं । क्योंकि चायक सम्यग्दृष्टियोंका, न वेदक सम्यग्दृष्टियोंका त्रिंश गति में जाने पर अन्य गुणस्थान में सक्रमण नहीं होता है । (घ. ६-४४१)

प्रश्न—सबों नरक में सम्यग्दृष्टि जीव सर्वकाल रहते हैं ?

उत्तर—सबों पृथ्वी में असंख्य सम्यग्दृष्टि जीव नाना

ग्यारह भेद हैं चिनरो प्रतिमा रहा जाता है । १ दर्शन प्रतिमा, २ त्रत प्रतिमा, ३ मामायिक प्रतिमा, ४ प्रोषध प्रतिमा, ५ सचित्त त्याग प्रतिमा, ६ पुष्पो क लिए रात्रि भुक्ति अनुमोदना त्याग प्रतिमा और स्त्री के लिए दिवस में भुन सन त्याग प्रतिमा ।

शका—यह छद्मी प्रतिमा म दो भेद कैसे है ?

समाधान—इस प्रतिमाय अन्नदाका त्याग नहीं हुआ है । स्त्री रात्रिम भोजनकी अनुमोदना का त्याग नहीं कर सकती है, क्योंकि अपने पच्चे को रात्रि म दूध, जल पिलानेगी इस सनसे स्त्री रात्रि भोजन अनुमोदनाका सपूर्ण रीति से त्याग नहीं कर सकती है । इस कारण दो भेद हैं ।

७ त्रद्वचर्य प्रतिमा ८ आरभ त्याग प्रतिमा ९ परिग्रह त्याग प्रतिमा १० अनुमति त्याग प्रतिमा ११ उद्दिष्ट आहार त्याग प्रतिमा । पहली प्रतिमासे छद्मी प्रतिमा तक अधन्य श्रावक पद है । मप्तम प्रतिमासे नीरी प्रतिमा तक मध्यम श्रावक पद है । और दशरी ग्यारहरी प्रतिमा वाले उतकृष्ट श्रावक पद रहे जाते हैं ।

प्रश्न—चायक सम्यग्दृष्टि जीव मयतासयत भावको प्राप्त होता है या नहीं ?

उत्तर—सयतासयत गुणस्थान म चायक सम्यग्दृष्टी

जीव उससे कम है, क्योंकि अणुजत सहित चागिक सम्पादितियों का होना अत्यन्त दुर्लभ है तथा तिर्गचों में चागिक सम्पादित्व के साथ सयमासयम भाव पाया नहा जाता है, क्योंकि तिर्गचों में दर्शन मोहनीय कर्मों की वषणा का अभाव है। (घ ५-२५६)

प्रश्न—सजी सम्पूर्ण पर्याप्तों में सयमासयम के समान अधिज्ञान और उपशम सम्पादित्व होता है या नहीं ?

उत्तर—सजी सम्पूर्ण पर्याप्तों में सयमासयम के समान अधिज्ञान और उपशम सम्पादित्व की सम्भावना का अभाव है।

शङ्का—यह कैसे जाना जाता है कि सजी सम्पूर्ण पर्याप्तों में अधिज्ञान और उपशम सम्पादित्व का अभाव है ?

समाधान—पञ्चेन्द्रियों में दर्शन मोहका उपशम करता हुआ गर्भास्पृश जीवों में ही उपशमन करता है, सम्पूर्णों में नहा, इस प्रकार के चूषिका सूत्र से जाना जाता है।

शङ्का—सजी सम्पूर्ण जीवों में अधिज्ञान का अभाव कैसे जाना जाता है ?

समाधान—किसी भी आचार्य ने सजी जीवों में अधिज्ञान होता है ऐसी प्रवृत्ति

ही होती है ऐसा आगम उचन है । (ध ३-४७५)

प्रश्न-सगतासगतोके वैकृगिक समुद्घात होता है ?

उत्तर-सगतासगतोके वैकृगिक समुद्घात होता है क्योंकि त्रिष्णुकुमार आदिमें विक्रियात्मक आदारिक शरीर देखा जाता है । (ध ४-४४)

प्रश्न-मानुषोत्तर पर्वतसे परभागवर्ती और स्वगमाचल से पूर्वभागवर्ती शेष द्वीप समुद्रामें सगतासगत जीव हो सकता है या नहीं ?

उत्तर-हो सकता है ! क्योंकि पूर्वभागके वंसी दगोके द्वारा बहा लेनाये गये तिर्यंच सयतामयतभी सम्भावना हो सकती है, इसमें कोई विरोध नहीं है । (ध ४-१६६)

प्रश्न-सगतासगत समुद्घाति को वन्य का कितना प्रसंग जगन्ना व उत्कृष्ट है ?

उत्तर-एन्द्रियसे एक कायरी निराधना करता है ऐसे दो असयम भाव-प्राठ कषायोप्र दो कषाय, तीनवेगोम एक वेद, हास्य रति और शोक यरति इन दो युगलोम से एक युगल, नोयोगोम से एक योग, इस प्रकार = अधन्य प्रत्यय है । और उत्कृष्ट एन्द्रिय से पाच स्थावरकायोकी निराधना करता है, इस प्रकार छह असयम, दो कषाय प्रत्यय, एक वेद, हास्य रति और यरति शोक ये युगलोमसे भय और तना

एक योग, एसे मिलकर चौदह प्रत्यय होते हैं ।

(ध ८-२६)

प्रमत्त तथा अप्रमत्त गुणस्थान

छठ गुणस्थान तक वृद्धिपूर्वक उदीरणा होती और सातवें गुणस्थानमें ध्यान अरस्था है इस गुणस्थान अनतानुबन्धी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषाय अभाव रूपतो सामायिक समय है और चित्तने अश रागादिक परखति है वह छेदोपस्थाना समय है । उ मुनि ध्यान में स्थिर नहीं रहते तब २८ अठारह मूल गुणोंके निम्न में स्थिर रहते हैं । अठारह मूलगुण पालन करने का भाग है वह छेदोपस्थापना समय है राज्यलनके तीव्र कषाय में ही आहारादिकी क्रिया होती है । छठ गुणस्थानमाले मुनि महाराज चित्तेन्द्रिय होते हैं वे पाचइन्द्रिय और पाच इन्द्रिय के विषय के आर्ष नहीं हैं परन्तु इनको मुनिमहाराज ने जीत लिया है । मुनिमा सासारिक बातोंमें दिल लगता है उस मुनिने इन्द्रियों जीता नहीं है, जिस मुनिक भौतिक वस्तु देखना भाग है उस मुनिने चक्षु इन्द्रियों जीता नहीं है । निरस्ती में मुनि ठहर है और धूपके दिन में उत्तम हवा आती है । ऐसी हालत में यदि किसी

स्पर्शइन्द्रियको जीता नहीं । छहों आवश्यक कर्म मुनि महाराजको नियमितरूपसे दिनभर दो दफे करना ही चाहिये । उसमें प्रमाद का सेवन करे तो वह मुनि नहीं है । पिहार में घाते करते करते चले और भूमि पर दृष्टि नहीं है तो मुनि ने ईर्ष्या समितिका यथार्थ पालन नहीं किया । मेरे द्वारा जीर्णोद्धार घात न हो जाए ऐसे भाव महित चार हाथ प्रमाण भूमि गोधर चलना, यही ईर्ष्या समिति है, यह पुण्यभाव है । यथाशक्त मत्त जगह पर हरितकृषिक जीव पैदा होगये हैं वहा दीर्घशत्रुओं के लिये जाऊंगा तो हरितकृषिक जीर्णोद्धार नाश होजावेगा यह मोक्षर मुनि अपने डरम शौचादि क्रिया करे तो वह मुनि नहीं है । शूद्रक हाथर जल पीनेवाले के हाथसे मैं आहार नहीं लेऊंगा ऐसे रुढ़नेवाले मुनिको अत्रत अस्थाना ज्ञान नहीं है । जहा अत्रत अस्थाना का ज्ञान नहीं है वहा मुनि अस्थाना ज्ञान कैसे हो सक्ता है ? मुनि पदम जग मग डोरा धागा आदि बनाने का भाव होता ही नहा है । यदि ऐसा भाव मुनि महाराजमें हो जावे तो वह मुनि नहा है । जैसे आवश्यक अष्ट मूल गुणों में से एक मूलगुणको न पालन करने से श्रावक नहीं कहा जाता, ऐसे मुनि महाराज भी २८ मूलगुणोंमेंसे एक मूल गुणको नहीं पालन करनेसे नहा । समय का लक्षण निम्नप्रकार है ।

की रक्षा है परन्तु एकेन्द्रिय वनस्पतिकायिक जीव मारने का नही है। भाव निनेन्द्र भगवान् की आज्ञा का पालन करना है। इन्द्रिय एकेन्द्रिय आदि जीवोंके घात होते हुए मुनि को पापों वन्ध नहीं है। जैसे एक श्रावक की गाय के गले में घाव हो जाने से उसमें मीठा पड़ गया है। श्रावक जानता है कि गाय के गले में दवा डालने से मीठा मर जायगा परन्तु श्रावक का भाव मीठा मारनेका नहीं है परन्तु गायकी रक्षा का भाव है, इसलिये गायके गले में दवा डालने से मीठा मरते हुए श्रावकको पुण्यका ही आश्रय होता है। इस प्रकार मुनि महाराज का अभिप्राय उस जीवों की रक्षा का है। जगल में शौच जाने से टट्टी में जल जीव उत्पन्न होनेका कारण नहीं होता क्योंकि जगल में शौच जाने से टट्टी खूब जावगी अथवा कोई तिग च जीव इसको खा जायगा जिससे उसमें उस जीवों की उत्पत्ति का कारण नही है, इस अभिप्राय से जानेसे वनस्पतिकायिक जीवोंका घात होता हुआ मुनि को पापका वन्ध नहीं है। मुनि जो जगल में जाते हैं व भी ईर्ष्या समिति से ही गमन करते हैं। जहां प्रमाद है वहां ही हिंसा है। इसलिये टट्टी घर में जानेवाले मुनि तथा मुनि पर्यायका जिसमें ज्ञान नहीं है ऐसा टट्टी घर चन्देनेवाले श्रावक दोनों ही मिथ्यादृष्टि ही हैं, क्योंकि जीव मरो या

मत्त मरो वध का कारण मात्र अभिप्राय ही है, इसका ज्ञान नहीं है, कहा भी है कि—

अज्मसिदस्य वगो सत्ते मारेउ मा व मारउ ।

नेतो वधसमासो जीमाण खिच्छयण्यस्स ॥ २६२ ॥

—समयसार

अर्थ—निश्चयनय का यह पक्ष है कि जीवों को मारो अथवा मत्त मारो यह जीव के कर्म वव अध्यस्तायकर ही होता है । यह वधका सत्त्व है ।

यदि वनस्पतिशायिक जीवों की रक्षा के लिये टट्टीघर बनवा दिया जाये तो भी वनस्पतिशायिक जीवों की आयु घट नहीं जावगी । वर्षा (पानी) गिरने से चम न म दो घडी म उस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है तब भोजन के लिये भी ऐसे पानी कीचड़ के उपर से मुनिक जानने से कहा भी उस जीवों की हिंसा हो रही है । एसी अवस्था म मुनि रु डरे मे ही भोजन पहुँचाना चाहिये, परन्तु यह मार्ग नहीं है । याद म उस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है यह मुनि आगमद्वारा जानता है तो भी मुनिका अभिप्राय उस जीव मारने का नहीं है, परन्तु उद्दिष्ट आहार नहीं लेने का अभिप्राय है । इसलिए मुनिको पाप म ग्न नहीं है । क्रिया से कर्म बन्ध नहा होता है कर्म बन्धका कारण अभिप्राय ही है जैसे—

एक मुनि महाराज ध्यान अवस्था में जगल में बैठ हैं। उस समय एक जगल का सिंह मुनि महाजन की शान्त मुद्रा देखकर मुनि के नजदीक में बैठ गया। इसी समय एक बाघ आगया। उसने मुनिसे दूरकर मुनिसे गानाने का भाव कर मुनि के ऊपर छलांग मारी, तुरन्त वही सिंह बाघ के सामने हो गया और कहा कि हे दुष्ट! मेरे में जान है तब तक तू मुनि से नहीं खासता है। दोनों आपसमें लड़ने लग। लड़ते-लड़ते दोनों ही मर गये। सिंह मरकर स्वर्ग को गया, क्योंकि उसका अभिप्राय मुनि की रक्षा था। बाघ मरकर नरक में गया, क्योंकि उसका अभिप्राय मुनि की हिंसा करने का था। यद्यपि किया दोनों में समान हुई तो भी अलग-अलग दोनो से दोनो अलग-अलग गति में गये। इसलिये मुनि महाराज दृष्टीपर में शौच जानें तो वे मुनि नहीं हैं जब मुनिके लिए दृष्टीपर बना देनेवाला भी मिथ्यादृष्टि है।

जो शत्रु ऐसा अभिप्राय कर कि शीत बहुत पड़ रहा है मुनि भी मनुष्य है। धूपनसे शीत लगती है इस प्रकार मुनिसे भी शीत से दुःख होता है यह सोचकर मुनि को ओढ़न के लिये वह शत्रु घाम, पराल आदि दू-आँर शीत से बचने के अभिप्राय से मुनि इस स्वीकार कर तो वे दोनो जीव मिथ्यादृष्टि हैं क्योंकि शत्रु को मुनि

पर्याय का यथार्थ ज्ञान नहीं है। यदि शीत का परीपह सहन करने की शक्ति न थी तो मुनि क्यों हुआ? श्रावक अस्थायी ही रह कर धर्म की साधना करता, परन्तु उच्च पद का नाम धारी नीची क्रिया कर तो वह जीव मिथ्यादृष्टि ही है। ऐसे मुनि को द्रव्यलिङ्गी मुनि भी कहा जाता है, वह तो मात्र वषधारी हैं। द्रव्यलिङ्गी मुनि का शास्त्रों में वर्णन है वह भी यथार्थ में अट्ठाईस गुणगुणों का पालन करता है। गार्हपत्यपरीपह का यथार्थ विनयी होता है। दक्ष, मनु, यति, यच द्वारा आप उपमर्गको समता भावसे महन करता है परन्तु अभ्यन्तर सूक्ष्म मिथ्यात्वका भार रह जाने से उसे द्रव्य लिङ्गी रहा है। जो टट्टीघर में शौच जाव और गीतकालमें एक बैलगाड़ी नितना घास ओढ़े वह तो मात्र दिग्गम्य अस्थायी वषधारी हैं। ऐसे मुनि का तो यहाँ वर्णन भी नहीं है। यहाँ तो भावलिङ्गी मुनि की बात है, उस मुनिक प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान होता है।

निस दातारने मुनि महाराजको टहरनेके लिये ग्रामके बाहर मस्ती अर्थात् घर-मझान बगीची आदि का दान दिया है अर्थात् उस मुनि को टहरनेकी आज्ञा दी है, उसे मुनि ने देने का आग्रह किया है। के घर से रात का दातार उठ जाता

राग बढ़ने से मुनि महाराज स्वतः अपने पद से गिर जाते हैं। इस कारण आगमम निषेध किया है। परन्तु वर्तमान में यह बात विशेष रूप से मुनि महाराजों में देखने में नहीं आती, क्योंकि मुनि महाराजों को आगमम ज्ञान नहीं है, वहाँ आत्म ज्ञान कैसे हो सकता है। और जहाँ आत्म-ज्ञान नहीं है वहाँ मुनिपना अर्थात् सयमपना कैसे रह सकता है? निज जीमती आगमपूर्णक दृष्टि नहीं है। वहाँ सयम नहीं है ऐसा आगम भी कहता है।

जो मुनि महाराज बाईस परीषद का पालन उत्कृष्ट रीति से कर नहीं सकता है, जो देव, मनुष्य एवं तिर्यंच द्वारा माये हुए उपसर्गों को उत्कृष्टपनेसे सहन करनेके लिए शक्तिशाली नहीं है ऐसे मुनि महाराजों को अपने पदसे उत्तम पदधारी आचार्यों के सयम ही रहना चाहिये, एकल विहारी रहने की प्राप्ति नहीं है। एकलविहारी रहने से नियम से वह अपने पदमें गिर जायगा। स्वच्छाचारी सयमका पालन नहीं कर सकता है। जहाँ स्वच्छाचार है वहाँ मुनिपना भी नहीं है। अपने पद की रक्षा के लिये अपने पदसे उत्तम पदके धारी अथवा अपने पद के धारी सयमों के साथ मुनि महाराज को रहना चाहिये किन्तु अपने पद से हीन पदों वारी का संग करने से मुनि अपने पदसे नियम से भ्रष्ट हो जाता है। इसी कारण

मोक्षमार्गी जीवा मो उत्तम सग तथा आचरण रखना चाहिये।

जिन मुनि महाराजको गणधर देव, पंच परमेश्वरी के भक्ति म नमस्कार करते हैं वह मुनि पद ईसा होता है। सो विचारना चाहिये। मया वह वपधारी मुनिनों के ददन करता है। गणधर देव महान् शक्तिशाली देव एव चार ज्ञानके धारी होत हैं। मुनि पर्यायमें जैनान्तेन्द्रिया हैं व अच्छी तरह से जानत हैं। व जानत इ कि नाशान्न ज्ञानके धारी मुनिराज, यदि दो घटी ध्यानान्ध्या म स्थिर रह जायें, तो केवल जानकी प्राप्ति कर सकते हैं। गणधर देवक आगे उनका आनसाही बना हुआ गिन्य प्रथम केवल ज्ञान एव मोक्षपद की प्राप्ति कर सकता है। यह शक्ति दासकर गणधर देवभी मुनि महाराज के नमस्कार करते हैं। गणधर देवको निम्न प्रकारकी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।

शक्तियाँ सात प्रकार से रूपा गई हैं। बुद्धि, तप, श्रितिया, औपधि, रम, उल और अवीर। इनमें से गणधर देवों के चार निर्मल बुद्धियाँ गयी जाती हैं। गणधर देवों के चार बुद्धि होती हैं, मयकि उनका बिना माह अगोत्री उत्पत्ति न हो सकनेका प्रथम आता है।

शरीर—माह अगोत्री उत्पत्ति न हो सकनेका प्रथम

उत्पत्ति न हो सकनेका प्रथम

समाधान—गणधर देवम कोष्टी बुद्धिका अभार नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा होने पर अस्थान के बिना उत्पन्न हुए श्रुतज्ञान के विनाशका प्रसंग आवेगा। बीच बुद्धि का अभार नहीं हो सकता, क्योंकि, उसके बिना गणधर दशो को तीर्थंकर से मुखसे निकले हुए अक्षर और अनक्षर स्वरूप बहुत लिंगालिङ्गका बीच पदोक्तान्त न होने से ढादशाग के अभारका प्रसंग आवेगा। बीच पदों के स्वरूपको जानना बीच बुद्धि है, इससे ढादशागकी उत्पत्ति होती है। उस बीच बुद्धि के बिना ढादशाग की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा होने में अति प्रसंग आता है। उनमें पदानुसारी ज्ञानका अभार नहीं है। क्योंकि बीच बुद्धिसे जाना गया है स्वरूप निसका तथा कोष्ठ बुद्धि से प्राप्त हुआ है अस्थान, निसने उसे बीच पदों से इहा और अनायके बिना बीच पदकी उभय निशा निषयक श्रुत ज्ञान तथा अक्षर पद, वाक्य और उनके अर्थ निषयक श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति बन नहीं सकती। उनमें सम्मिश्र श्रोतस्वरूप अभार नहीं है। क्योंकि उसके बिना अक्षर-अनक्षरात्मक सात्वतो लघुभाषा और अठारह यहा भाषा स्वरूप नाना भेदों से भिन्न बीचपद रूप में प्रत्यक्ष चरण में भिन्न २ स्वरूपको प्राप्त होनेवाली ऐसी दि पध्वनिमा ग्रहण न होने से ढादशाग की उत्पत्ति में अभारका प्रसंग आवेगा। भले प्रकार श्रोत्रेन्द्रियान्तरण

के चयोपशमसे जो भिन्न अनुनिद्ध अर्थान् सम्बन्ध है, वे सभिन्न हैं ऐसे जो श्रोता हैं। वे सभिन्न श्रोता हैं। कवचित् युगपत् प्रवृत्त हुए अक्षर-अनक्षर स्वरूप अनेक शब्दों के श्रोता सभिन्न श्रोता हैं ऐसा निदश किया गया है। (ध ६-५८)

नरनागसहस्राणि नाग नामे शत रथा ।

रथे रथे शत तुर्गा तुर्ग तुगे शत नरा ॥ १६ ॥

अर्थ—एक अर्धोहिणी में नौ हजार हाथी, एक हाथी के आश्रित सौ रथ, एक एक रथक आश्रित सौ घोड़े और एक एक घोड़े के आश्रित सौ मनुष्य होते हैं। (१ ६-६१)

यह एक अर्धोहिणीका प्रमाण है। अभी चार अर्धोहिणी अक्षर-अनक्षर स्वरूप अपनी ७ भाषाओं से युगपत् बोले तो भी नभिन्न श्रोता युगपत् मर भाषाओं का ग्रहण करके उत्तर देता है। इनसे स-यातगुणी भाषाओं से भरी हुई तीर्थकरक मुख से निकली ध्वनि के समूह को युगपत् ग्रहण करने में समर्थ ऐसे सभिन्न श्रोता के विषय में यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है।

शरा—यह सभिन्न बुद्धि कहा से होती है ?

समाधान—यह, यहविव और विश्व ज्ञानावरणीय कर्म के चयोपशम से होती है।

शरा—यौन बुद्धि कहाँ से होती है ।

समामान—वह निगिष्ट अग्रहानरणीयके चयोपशम से होती है ।

प्रश्न—विक्रिया श्रद्धि सितन प्रकार ती है और इन के क्या स्वरूप है ?

उत्तर—विक्रिया श्रद्धि आठ प्रकार की है । १ अणिमा २ महिमा, ३ लघिमा, ४ प्राप्ति, ५ प्राक्काम्य, ६ ईशित्व, ७ वैशित्व ८ शमरपित्त ।

अणिमा—महा परिमाण घुक्त शरीर को सञ्चित करके परमाणु प्रमाण शरीर से स्थित होना अणिमा नामक विक्रिया श्रद्धि है ।

महिमा—परमाणु माण शरीर को मेरु परत सदृश कर सकन को महिमा विक्रिय श्रद्धि कहते हैं ।

लघिमा—मेरु प्रमाण शरीर से मरुटी के तनुओपर से चलन म निमित्तभूत शक्ति को लघिमा विक्रिय श्रद्धि कहते हैं ।

प्राप्ति—भूमि म स्थित रहकर हाथ से चन्द्र म सूर्य क विम्ब को छूने की शक्ति को प्राप्ति विक्रियश्रद्धि कहते हैं ।

प्राक्काम्य—कुलाचाल और मेरु परत पृथ्वी कायिक जीमो को बाबा न पहुँचाकर उनम तपश्चरण क चल से उत्पन्न हुद् गमन शक्ति को प्राक्काम्यविक्रिय श्रद्धि कहत है ।

ईशित्व—सब जीवों, तथा ग्राम, नगर एवं सड़ आदिओं के भोगने की जो शक्ति उत्पन्न होती है वह ईशित्व विक्रिय श्रद्धि कही जाती है ।

वशित्व—मनुष्य, हाथी, सिंह एवं घोड़े आदिका रूप अपनी इच्छा अनुसार करने की शक्तिका नाम वशित्व विक्रिय श्रद्धि है ।

रामरूपित्व—इच्छित रूप क ग्रहण करने का नाम काम रूपित्व श्रद्धि है । (ध ६-७५)

जीव पीडा के बिना पैर उठाकर आकाश में गमन करने वाले आकाश चारण मुनि कह जाते हैं । पक्ष्यकाशन कायोत्सर्गासन, गयनासन और पैर उठाकर इत्यादि सब प्रकारों से आकाश में गमन करने में समर्थ श्रद्धि आकाशगामी कह जाते हैं । (ध ६ ८०)

शका—आकाशचारण श्रद्धि और आकाशगामीश्रद्धि में क्या भेद है ?

समाधान—चरण, चारित्र, समय व पाप क्रिया निरोध इनका एक ही अर्थ है इसमें जो कुशल अर्थात् निष्ठुरण है वह चारण कहलाता है । तब विशेषतः उत्पन्न हुई आकाश स्थित जीवोंक (वधके) परिहारकी कुशलतासे जो भद्र है वह आकाश चारण है । आकाशमें गमन करने मात्रसे संयुक्त कहलाते हैं । सामान्य

की अपक्षा जीर्णोक्त रथ परिहारकी दुशलतासे विशेषित
आकाश गामित्त्वम विशेषता पाई जानेसे दोनोंम भेद है ।
(घ ६-२४)

प्रश्न-खेलापधि अद्विजा क्या सम्प है ?

उत्तर-खेलेरम, लार, सिदाण अर्थात् नाभिका मल
और निप्रुष आदिनी खेल सना है, निनका यह खेल
औपधिको प्राप्त हो गया है वह खेलापधि अद्वि प्राप्त
अपि कह जाते हैं । (घ ६-२६)

प्रश्न-निष्ठापधि अद्वि मिसे कहते हैं ?

उत्तर-निष्ठा, शब्द, चू कि दशामर्शक है । अतएव
उससे मल-भूत निमका औपधिको प्राप्त हो गया है निष्ठा-
पधि प्राप्त अद्वि का धारक है । (घ ६-२७)

प्रश्न सयता की उत्कृष्ट सख्या एक साधम रितनी
होती है ?

उत्तर-सयता की मुख्यानी दो मान्यता हैं वह निम्न
प्रकार हैं ।

सत्तादी यदृठता छण्णमज्झा य सज्जदा सव्वे ।

विमभनिदा विमगुणिदा पमत्तरासी पमत्ता दु ॥ ५१ ॥

अर्थ -जिस सख्याक आदिम सात है, अतम आठ
है और मध्यम छ बार नौ है, उसन अर्थात्-आठ
रोड़ निन्यानने लाख, निन्यानवे हजार नौसो सत्तानवे

अनिवृत्ति करण क माल म मग्यात भाग शेष रहने पर स्थानगृही, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, नरकगति तिर्यंचगति, एकन्द्रिय जाति, निकलेन्द्रियजाति (द्वाद्विय, त्रीन्द्रिय, चौद्विन्द्रिय), नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वा, तिर्यंचगति प्रायोग्यानुपूर्वा, आताप, उद्योत स्थानर, सूक्ष्म, और साधारण इन सोलह प्रकृतियोंका चय करता है। फिर अन्तर्मुहूर्त व्यतीतकर प्रत्याख्यानांतरण और अप्रत्याख्यानांतरण सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन आठ प्रकृतियोंको एकसाथ चय करता है। यह सतकर्मप्राभृतका उपदेश है। किन्तु कपाय प्राभृतका उपदेश तो इस प्रकार है कि, पहले आठ कपायका चय हो जानेपर पीछेसे एक अन्तर्मुहूर्तम सोलह कर्म प्रकृतियोंका चय होता है। ये दोनों ही उपदेश सत्य हैं वसा कहना घटित नहीं होता है। क्योंकि उनका ऐसा कहना धर्मों से विरुद्ध पड़ता है। तथा दोनों उचन प्रमाण हैं, यह उचन भी घटित नहीं होता है, क्योंकि, एक प्रमाण को दूसर प्रमाणका विरोधी नहीं होना चाहिये यह न्याय है। (ध १-२१७)

प्रश्न—चपक श्रेणीम वध द्रव्य से उदय और सक्रमण द्रव्यकी मग्या कितनी है ?

उत्तर—वधसे उदय अधिक है, और उदयसे सक्रमण अधिक होता है। इनकी अधिकता प्रदशाप्रसे

असरयातगुणित श्रेणी रूप उल्लेख है। अतः
 धधसे उदय त्रय अभिव्यक्त हुआ है कि यह त्रय
 सकमण द्रव्य अभिव्यक्त हुआ है। इत्यादि।

प्रश्न—चपक श्रेणी में संकेत है कि यह त्रय है।

उत्तर—स्त्रीवद और नृपवद के अन्तर्गत
 पुस्पवद और हास्यादि उक्त संकेत है कि यह त्रय
 को सज्जलन क्रोधम निरन्तर है। इत्यादि।

उपशमश्रेणी वाला उक्त संकेत है कि यह त्रय
 है और चपक श्रेणी वाला उक्त संकेत है कि यह त्रय
 दशम गुणस्थान में जाता है।

प्रश्न—अनिशुचिक संकेत है कि यह त्रय
 व उत्कृष्ट प्रत्यय मिलता है।

उत्तर—अनिशुचिक संकेत है कि यह त्रय
 रूपाय, एक योग जैसे कि यह त्रय है कि यह त्रय
 वेदके साथ ३ तीन प्रकार है। इत्यादि।

सूक्ष्मसाधक संकेत

इस गुणस्थान में उक्त संकेत है कि यह त्रय
 नीयका वव पाइनकी श्रेणी है कि यह त्रय
 कर्म का उन्ध पड़ता है। इत्यादि।

को उपशमाकर ग्यारहवें गुणस्थान में जाता है, और चपक श्रेणी वाला सूक्ष्म लोभ का नाश कर सीधा बारहवें गुणस्थान में जाता है। सूक्ष्मसापराय गुणस्थान में लोभ नष्ट होकर तथा योग एक इसी प्रकार जघन्य व उत्कृष्ट गन्ध का प्रत्यय है। (घ ८-२७)

उपशान्तमोह गुणस्थान

इस गुणस्थान में चित्तराग दशाको प्राप्त होता है परन्तु यहाँ से नियमसे गिर जाता है।

शका—अनस्थित परिणाम वाला उपशान्त कषाय चित्तराग मोह में रुसे गिरता है।

समाधान—स्वभावसे गिरता है। अर्थात् पारिणामिक भाव से गिरता है।

उपशान्त कषायका प्रतिपात दो प्रकारका है। १ भवक्षय निवन्धन और २ उपशमन माल क्षय निवन्धन। इनमें भवक्षय से प्रतिपात को प्राप्त हुए जीव के दर्शों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही बन्ध उदीरणा सक्रमणादि रूप सप्त ऋण निव स्वरूप प्रवृत्त हो जाते हैं। जो कर्म उदीरणा को प्राप्त हैं व उदीयावली में प्रवेशित हैं, जो उदीरणाको प्राप्त नहीं हैं व भी अप्रमर्षण करके उदयावली का बहार गौपुच्छाकर श्रेणी रूपसे निक्षिप्त होते हैं। (घ ६-३१७)

प्रश्न—उपशान्त मोहसे गिरनेवाला चित्तराग साक्षात्

गुणस्थान में प्राप्त होता है या नहीं ?

उत्तर—द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके कालके भीतर असयम को भी प्राप्त हो सकता है, सयमासयमको भी प्राप्त हो सकता है, और छह आयली शेष रहने पर सासादन को भी प्राप्त हो सकता है। परन्तु सासादन को प्राप्त होकर यदि मरता है तो नरक गति, तिर्यचगति और मनुष्यगति को प्राप्त करने के लिये समर्थ नहीं होता है, नियम से ही दशगति को प्राप्त करता है। यह कृपाय प्राभृत चूर्णयुग (यतिवृषभाचार्यकृत) का अभिप्राय है, किन्तु भगवान् भूतयली क मत अनुसार उपशम श्रेणी से उतगता हुआ सासादन गुणस्थान को प्राप्त नहीं करता है। निश्चयत नरकायु, तिर्यचायु और मनुष्यायु इन तीन आयु म से पूर्व म नाधी गई एक भी आयु से कृपायांक उपशमन के लिये समर्थ नहीं होता। इस कारण से नरक, तिर्यच और मनुष्य गति को प्राप्त नहीं करता है। (व ६ ३२१)

इम गुणस्थान म योग का एक प्रत्यय बन्ध का है।

जीणमोह गुणस्थान

इस गुणस्थान म आत्मा सपूर्व वीतराग दशा को प्राप्त होता है। उपशमक की मिशुद्धि से चपक की मिशुद्धिया अनतगुणी हैं। अतएव आत्मा यहा अन्तर्मुहूर्तमात्र स्थितिपर नियममे तेरहवें गुणस्थानमे जाता है। इम गुण-

रूप होनेवाली ऐसी केवली की ध्वनि संपूर्ण भाषा रूप होती है ऐसा मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

शका—अबकि यह अनेक भाषारूप है तो उसे ध्वनि रूप कैसे माना जा सकता है ?

समाधान— क्योंकि केवलीके वचन इसी भाषा रूप ही हैं ऐसा निर्देश नहीं किया जा सकता है, इसलिये उनके वचन ध्वनिरूप हैं यह बात सिद्ध हो जाती है ।

शका—केवली परमात्मा कल्लाहार लेते हैं या नहीं ?

समाधान—केवली कल्लाहार लेते ही नहीं, क्योंकि छठे गुणस्थानके बाद आहार सत्ता ही नहीं है, तब आहार सत्ताकी उदीरणा कैसे कर सकता है ? जैसे नौ गुणस्थान तक मैदून सत्ता है जब मैदून की उदीरणा पाँचवें गुणस्थानकी ब्रह्मचर्य प्रतिमा में ही नहीं होती है, तब नौ गुणस्थान बाद अत्रह मानना न्याययुक्त नहीं । ऐसे आहार सत्ताका जहाँ अभाव है वहाँ आहार की उदीरणा मानना न्याय सगत नहीं है ।

कलली परमात्माओ केवलान है । यह लोकालोक देखते हैं यह पंचेन्द्रियके मृतक शरीर को भी देखते हैं, इसी हालतमें यह अतरायका पालन कर गया नहीं करेगा ? यह सब विचारनेसे मालूम होगा कि केवली कल्लाहारी नहीं हैं । आहार भूतके दुःख

म ही लिया जाता है । जब अनन्त सुखके घनी मो भी भूखड़ा दु रा रह गया तो अनन्त सुखके घनी रुहों रहने ?

शरा—केरलीके ११ परीपह कही है, यह कैसे रुहा होगा ?

समाधान—परीपह २० रुही गई हैं । चुधा, ठपा, गात, उष्ण, दशमशक्र, नग्नता, अरति, स्त्री, चर्या, निपत्रा, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, व्रणस्पर्श, मल, सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन इन सबके सहन करने के भागका नाम परीपह तय है । यह सभी भाग चारित्र गुणकी पुण्यरूप अवस्था का नाम है । इसमें कौनसे से कर्मक उदयसे होती हैं, उसी अपेक्षासे तत्पार्थ सूत्रके नवम अध्यायम लिखा है कि—

“ज्ञानावरणे प्रज्ञाव्राने ॥१३॥ दर्शनमोहान्तराय-
योदर्शनालार्भा ॥१४॥ चारित्रमोह नाग्न्यारतिस्त्रीनिपत्रा-
क्रोशयाचनासत्कारपुरस्कार ॥१५॥ वेदनीये शेषा ॥१६॥

यथार्थ म परीपह जीतना प्रशस्त रागकी पर्याय है उसमें निमित्त कौनसे कर्म का है यह मात्र दिखाने के लिए रुहा गया है कि केरलीके वेदनीय कर्मका सम्मान होनेका कारणकी अपेक्षासे “एकदशचिने ॥११॥” सूत्र कहा है परन्तु जहा राग ही नहीं रहा वहा कारण क्या करगा ?

आचार्य द्रव्येन्द्रियकी पूर्णताकी अपेक्षा दश प्राण रहते हैं, परन्तु उनका ऐसा कहना प्रष्टित नहीं होता है, क्योंकि सयोगी निनके भावन्द्रिया नहीं पाइ जाती है । पाचों इन्द्रियारण्य रुमोंक क्षयोपशमको भावन्द्रिय रहते हैं । परन्तु निनका आरण्य रुम समूल नष्ट हो गया है उनके वह क्षयोपशम नहीं होता है । और यदि प्राणों म द्रव्य-द्रियकाही ग्रहण किया जाव तो मन्त्री जीरों रु अपर्याप्त कालम सात प्राणोंक स्थानपर ठुल दोही प्राण रह जागेंगे क्योंकि उनक द्रव्येन्द्रियोंका अभाव होता है । अत यह सिद्ध हुआ कि सयोगी निनक चार अथवा दो प्राण होत हैं ।
(ध २-४४४)

केरली निनके पाचइन्द्रियाँ और मनोरलको छोडकर शेष चार प्राण होत हैं । तथा योग निरोध क समय वचनरलका अभाव हो जाने पर रायरल, आनापान, और आधु ये तीन प्राण होत हैं । और तेरहवें गुणस्थानक अन्त म रायरल और आधु ये दो प्राण होत हैं तथा चौदहवें गुणस्थान के पहले समय म मात्र आधु प्राण है वहा काय रलका भी अभाव हो जाता है । (ध ४-४१६)

शरुा—निसका आरम किया हुआ शरीर अपूर्ण है उसे अपर्याप्त रहते हैं । परन्तु केरली की सयोगी अरस्था म शरीर का आरम तो होता नहीं अत मयोगीकेरली के

यह कहा जावे कि तीन अघातिया कर्मों की स्थितिसे आपु-
कर्म की स्थिति की अममानता ही समुद्घात का कारण है,
तो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि क्षीण मोह गुणस्थान की
चरम अवस्था में संपूर्ण कर्म समान नहीं होते हैं इसलिये
सभी कर्मलियों के समुद्घात का प्रसंग था जायगा ?

समाधान—पतिरूपभाचार्य के मतानुसार क्षीण
वपाय गुणस्थान के चरम समय में संपूर्ण अघातिया
कर्मों की स्थिति समान नहीं होनेसे सभी कर्मी समुद्घात
करके ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं । परन्तु जिन आचार्यों के
मत अनुसार लोकोपार्ण समुद्घात करनेवाले कर्मलियों की
नीति सराया नियम है, उनके मतानुसार कितने ही
कर्मी समुद्घात करते हैं, और कितने नहीं करते हैं ।

शंका—यौनसे कर्मी समुद्घात नहीं करते हैं ?

समाधान—जिनकी सत्ता व्यक्ति अर्थात् सत्तारम
रहने का काल वेनीय आदि तीन कर्मों की स्थिति के
समान है वे समुद्घात नहीं करते हैं, शेष कर्मी करते हैं ।

शंका—अनिवृत्ति आदि परिणामों के समान रहने
पर सत्ता व्यक्ति स्थिति और शेष तीन कर्मों की स्थिति
विषमता क्यों रहती है ?

समाधान—नहीं ! क्योंकि सत्ता की व्यक्ति और
कर्म स्थितिके घातके कारणभूत अनिवृत्तरूप परिणामों के

समान रहने पर ससार को उसके अर्थात् तीन कर्मकी स्थिति के समान मान लेनेमें निरोध आता है। कहा है कि

छम्मासा उवसेसे उण्णएण जस्म केवल खाए ।

सन्ममुग्घाओ सिज्झई सेसा भज्जा समुग्घाए ॥

शरणा—छह माम प्रमाण आयु कर्मक शेष रहने पर जिस जीवको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह समुद्घातको परके ही मुक्त होता है, शेष जीव समुद्घात करते भी हैं, और नही भी करते हैं। (च १-३०३)

प्रश्न—आत्मा मुक्ति अपने परिणामसे पाता है कि वज्रवृषभनागच सहननकी मदद से जाता है ?

उत्तर—आत्मा अपने परिणामको निर्मल करके ही मोक्ष पाता है। वज्रवृषभनागच सहनन कुछ मदद करता नही है, क्योंकि पुद्गल अर्थात् जड़ पदार्थ आत्मा को क्या मदद करेंगे ? जैसे क्रोध करने से आँख आपस आप लाल हो जाती है, परन्तु शान्त परिणामों में आँख लाल बन नही सकती, ऐसे ही नारदना गुणस्थान रूप भाव हुआ कि तुरत सप्त घातु मय शरीर आपसे आप परम आदरिक्त बन जाता है, एवं परिणाम निर्मल करने से पूर्व अगस्था में जो सप्तघातु रूप आदरिक्त शरीर में असरूप निगोद राशि थी वह आपसे आप विलयको प्राप्त हो जाती है एव गुणस्थानके अतः म योगका अभाव

से रज की दृष्टी और रज की रील आप से आप मिली होती है इसी प्रकार परिणाम निर्मल करने से सहज आप से आप बदल जाते हैं। रजवृषभनाराच सहजन की राह देखनी नहीं पड़ती। जो जीव निगोद म से सीधा मनुष्य पर्याय म आया है उस जीवके जन्मसे रजवृषभनाराच सहजन नहीं था परन्तु परिणाम निर्मल करने ही वही शरीर आपसे आप रजवृषभनाराच रूप हो जाता है। इससे निश्चय हुआ कि मुक्ति अपने परिणामोंसे निर्मल करनेसे ही होती है दूसरा मार्ग नही है।

प्रश्न—सयोग केलियों के रीतमें कर्मका उत्पन्न रहता है ?

उत्तर—तीर्थरों के उदय म ३१ प्रकृतियाँ उदय पाया जाता है। मनुष्यगति, पंचेन्द्रिचाति, आँदारिक, तेजस, और आर्माण शरीर, समचतुरस्रस्थान, आँदारिक-शरीरअगोषाग, रजवृषभनाराचसहजन वर्ष, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघुत्व, उषघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहा-योगति, नम, मदर, पर्याप्त, प्रत्यक्षशरीर, स्थिर, अस्थिर शुभ, अशुभ, शुभग, सुस्वर, आदेय, यशस्कीर्ति, निर्माण और तीर्थर यह इस्तीस प्रकृतियाँ तीर्थर के उदयम आती हैं।

सयोग केली निनको वधके योगका मात्र एक

प्रत्यय है ।

अयोग केवली गुणस्थान

अयोगी जिनको मात्र एक आयु प्राण है । शरीर और स्वासोच्छ्वास प्राणों के अन्त में अर्थात् चौदहवें गुणस्थानक उत्पाद में ही नाश हो जाता है । मज्जन्मपमनाराच सहनन का भी चौदहवें गुणस्थान के पहिले समय में अभाव हो जाता है ।

अयोगी जिनके छह पर्याप्ति होती हैं । छहों पर्याप्ति होनेका यह कारण है कि पूर्ण से आइ हुई पर्याप्तियाँ तबैव स्थित रहती हैं, इसलिये उपचार से छहों पर्याप्ति नहीं हैं किन्तु यहाँ पर पर्याप्ति जनित कोड कार्य नहीं होता है, अतः आयु नामक एक ही प्राण होता है ।

शरा—एक आयु प्राणके होनेका क्या कारण है ?

समाधान—नानाकरण के चयोपशम कर पाच इन्द्रिय प्राण तो अयोग केवलीक हैं नही, क्योंकि ज्ञानावरण कर्मका चय होनाने पर चयोपशम का अभाव पाया जाता है । इसी प्रकार आनपान, भाषा और मन प्राण भी उनक नहीं हैं क्योंकि पर्याप्ति जनित प्राण सदा शक्तिशाली उनके अभाव में हैं । उसी प्रकार उनक नामका नहीं है, क्योंकि उनके अयोग्य क

५-१ जनित कर्म और नोर्म

मनसा कारण जो शरीर इसका अभार है, इसलिये अयोग केली के एक आयु प्राण ही होता है जसा समझना चाहिये । (घ २-४४६)

प्रश्न—अयोगीजिन आहारक हैं या अनाहारक हैं ?

उत्तर—चौदहव गुणस्थान में शरीर निष्पादन क लिये आनेवाली नोकर्म पुद्गल वर्गवाश्यों के अभार हो जानेसे अयोगी जिन अनाहारक हैं । (घ २-८१४)

प्रश्न—अयोगी जिनक कौनसी कर्म प्रकृतियाँ का उदय है ?

उत्तर—मनुष्यगति, पचेन्द्रियजाति, तम, चादर, पर्याप्त, शुभग, आदेय, यशस्वीति, और तीर्थङ्कर, यह ना प्रकृतियाँ का ही उदय होता है ।

अयोगी जिन किसी भी कर्म का चय नहीं करते हैं । इसका पीछा विहार करके और क्रमसः योग निरोध करके व अयोग केली होते हैं । व भी अपने कालके द्वीचरम समय में ७० प्रकृतियाँ का चय करते हैं । इनके पीछे अपने कालक अन्तिम समय में दोनों बदनीय में से उदयगत सोड एक बदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पचेन्द्रियजाति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, तम, चादर, पर्याप्त, शुभग, आदेय, यशस्वीति, तीर्थङ्कर और उद्योगोत्र तरह प्रकृतियों का चय करते हैं । अथवा मनुष्यगति

प्रायोग्यानुपूर्वीके साथ अयोग कयली के द्विचरम समय म ७३ तेहत्तर प्रकृतियों का और चरम समय म १२ गारह प्रकृतियोंका चयन उसी समय म सत्तारफा व्यय और सिद्ध पदमी उत्पत्ति होती है । (ध १-२२३)
इति भेदज्ञान शास्त्र मध्य गुणस्थान अधिकार समाप्त हुआ ।

मार्गणा का स्वरूप

यह आत्मा अनादिमाल से चौरामीलार योनिरूप, पौद्गलिक शरीर को अपना मान कर अपने स्वरूप से भूल गया है ऐसे भूले हुवे आत्माको अपने स्वभाव का ज्ञान कराने के लिए मार्गणा की उत्पत्ति हुई है । मार्गणा १४ चोदह प्रकार की होती है । १ गति, २ इन्द्रिय, ३ साय, ४ योग, ५ वेद, ६ स्थाय, ७ ज्ञान, ८ मयम, ९ दर्शन, १० लेख्या, ११ भयत्न, १२ सम्यक्त्व, १३ मज्जत्व और १४ आहार मार्गणा । इस प्रकार मार्गणा चोदह है ।

गति मार्गणा—

गति चार होती है । १ मनुष्य गति, २ दवगति ३ तिर्गञ्च गति, ४ नरकगति । यह गति आना नहीं है यह पौद्गलिक अस्त्या है इनसे आत्मा की मानना निश्चित है ।

इन्द्रिय मार्गणा—

इन्द्रियां पाच होती हैं । १ स्पर्शन, २ रसना, ३ घ्राण, ४ चक्षु और ५ श्रोत्र यह पाचों ही इन्द्रिया पुद्गल की रचना हैं । आत्मा इसको अपनी मानकर अनादि कालसे दृष्टी हो रहा है । क्योंकि इन्द्रियोंको अपनी मानने से जब यह इन्द्रिया खराब हो जाएंगी तब नियममे आत्मा दृष्टी हो जाएगा । म ण्मन्द्रिय हूँ मैं द्वीन्द्रिय हूँ, मैं त्रीन्द्रिय हूँ, मैं चतुरिन्द्रिय हूँ और मैं पंचेन्द्रिय हूँ, यह मानना सिध्दात्त है । यथार्थ मैं निचाराजाय तो आत्मातो अतीन्द्रिय हूँ, आत्मा मैं इन्द्रिया होती नहीं है । परन्तु संयोग सम्बन्धसे आत्मा मैं इन्द्रिया हूँ ऐसा मात्र सोला जाता है । जब आत्मा शरीर में चला जाता है तब तब इन्द्रिया शरीर में रह जाती हैं, इससे सिद्ध होता है कि इन्द्रिया आत्मा की नहीं हैं परन्तु पुद्गल की ही हैं ।

शका—जिन जीवोंमें दो इन्द्रिया पाई जाती हैं वे द्वीन्द्रिय भी हैं ऐसा ग्रहण करने में क्या दोष है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उपयुक्त अर्थ के ग्रहण करने में अपर्याप्त कालमें स्थितमान जीवों के इन्द्रिया नहीं पाई जाने से उनको नही ग्रहण होने का प्रसंग आता है ।

शका—चक्षोपशमको इन्द्रिय कहत है द्रव्येन्द्रियको इन्द्रिय नही कहत है । इसलिये अपर्याप्त कालमें द्रव्येन्द्रिय

क नहीं रहने पर भी इन्द्रियादि पदों के द्वारा उन जीवों का ग्रहण हो जायगा ?

समाधान—नहीं ! क्योंकि यदि इन्द्रियों का अर्थ चयोपशम किया जाय तो निनका चयोपशम नष्ट होगया है, ऐसे सयोग केरलीके अनिन्द्रियपनेका प्रसंग था जाता है ।

शरा—आजाने दो ।

समाधान—नहीं ! क्योंकि स्र सयोग केरलीको पचेन्द्रियरूप से प्रतिपादन करता है । (ध ३-३११)

शरा—सयोग केरली और असयोग केरलियोंके सपूर्ण इन्द्रिया नष्ट हो गई हैं, अतएव उनके पचेन्द्रिय यह सज्ञा कैसे घटित होती है ?

समाधान—नहीं ! क्योंकि पचेन्द्रिय जाति नाम कर्म की अपेक्षासे सयोग केरली और असयोग केरली से पचेन्द्रिय सत्ता बन जाती है । (ध ३-३१७)

काय मार्गणा—

काय छह होती हैं । १ पृथ्वी काय, २ अपराय ३ तेज काय, ४ वायु काय, ५ वनस्पति काय, ६ रस काय यह छहों काय पुद्गलकी अनस्थाए हैं । इनमें मिथ्यात्व है । काय और आत्मा

है। कायक माथमे आत्मासा तादात्म्य सबध नहीं है, परतु सयोग सम्बन्ध है। सयोगी चीजको अपनी मानना यह मिथ्यात्व भाव है। सयोगी वस्तुको मयोगी ही जानना सम्बन्ध है। यद्यपि व्यवहार म मोला जाता है कि यह मेरा शरीर है, तो भी अद्वा तो यथार्थ ही ज्ञान कराती है।

पृथ्वी है काय अर्थात् शरीर तिनके उन्हें पृथ्वीसाय जीव कहत है ऐसा नहीं रहना चाहिये, क्योंकि पृथ्वी कायका ऐसा अर्थ करने पर सिग्रहगतिम नियमान जीवोंक अस्वाप्तिकता अर्थात् पृथ्वीकायित्व का अभाव का प्रमग आता है।

शका—ता फिर पृथ्वीकायिक का अर्थ कैसा करना चाहिये ?

समाधान—पृथ्वीकायिक नामकर्म के उदयसे पुरु जीवों को पृथ्वीकायिक रहने है। इस प्रकार पृथ्वीकायिक का अर्थ करना चाहिये।

शका—पृथ्वीकायिक नामकर्म नहीं भी अर्थात् कर्मों के भेदों म नहीं कहा गया है।

समाधान—नहीं, पृथ्वीकायिक नामका कर्म एकन्द्रिय नाम कर्मके अन्तर्भूत है।

शका—यदि ऐसा है तो अग्रमिद्ध कर्मों की सख्या का नियम नहीं रह सकता है ?

समाधान—एसा प्रश्न करने पर आचार्य कहते हैं कि—यूँ म कर्म आठ ही अथवा उनही एक्सी अड़तालीस प्रकृतियों की सख्याको छोड़कर दूसरी मख्या का प्रतिषेध करनेवाला “एव” ऐसा पद ग्रन्थ नहीं पाया जाता है ।

शरा—तो फिर कर्म कितने हैं ?

समाधान—लोकम हाथी, घोडा, तोता, मयूर, मच्छली मगर, भ्रमर, चींटी, लट आदि रूपसे जितने कर्मोंका फल पाया जाता है, कर्म भी उतने ही होते हैं । (ध ३-३३०)
योग मार्गणा—

योग १५ पन्द्रह प्रकारका होता है । ४ मनोयोग, ४ वचनयोग, ७ काययोग । उस प्रकार योग १५ पन्द्रह होते हैं ।

मनोयोग चार—१ सत्यमन, २ असत्यमन, ३ उभय मन, ४ अनुभयमन ।

वचनयोग चार—१ सत्यवचन, २ असत्य वचन, ३ उभयवचन, ४ अनुभयवचन ।

काययोग सात—१ औदारिक काय, २ आन्तरिक मिथ, ३ वैक्रियक काय, ४ वैक्रियक मिथ साय, ५ आहारक काय, ६ अहारक मिथ काय और ७ क्षमाय का

वचन कितने कहते हैं ?

उत्तर—तादात्म्य सम्बन्धसे कथन करना वह परमार्थ सत्यवचन है। जैसे आत्मा को आत्मा ही कहना, पुद्गलको पुद्गल ही कहना।

प्रश्न—अनुभय वचन किसको कहते हैं ?

उत्तर—सयोग सम्बन्धसे बोलना वह अनुभय वचन है। जैसे आत्माको मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बाल, हाथी, दग, नारकी कहना यह अनुभय वचन है। वीतरागको पतित पारन कहना, कल्याण के सागर कहना इत्यादि अनुभय वचन हैं। घी का घड़ा रुढ़ना, रोटी का तना, जलका लोटा, दालनी नटलोई, हलवाई नड़ाई, चावलका डिब्बा गेहूँ का मोरा, सुरजमार्ग कशर आदि वचन अनुभय वचन हैं।

प्रश्न—मन योग का क्या स्वरूप है।

उत्तर—जैस भगवान के रथमी गेली उल रही है। एक मनुष्यने एकसौ एक रुपया बोली का बोला। तन एक धनी गृहस्थ सोचता है कि म एकसौ इस्पायन बोलदू परन्तु बोल सकता नहा है। इतने म दूसरे गृहस्थने दो सौ एक रुपया बोल दिया। अब धनी सेठ विचारता है कि म दोसौ विचेतर बोलदू, मिनु लोभ के कारण बोल सकता नहीं है। इतने म तीसरं गृहस्थने तीनसौ एक रुपया बोल दिया। वही धनी सेठ सोचता है कि तीनमी

पच्चीस बोलत परन्तु लोभ कषाय छूटती नहीं हैं। उन कारणसे बोल मरुता नहीं हैं। ऐसे ही मनके विकल्पा नाम मनोयोग है।

शका—ऐसे मनोयोगसे पुण्यका बन्धनो छूटने हुआ होगा ?

समाधान—नहीं ! मात्र मनयोगसे पुण्य का बन्धन होता है किन्तु पुण्य का कारण नष्ट करने का आत्मा का परिणाम है। उस धनी सेठका लक्ष्मण रूप परिणाम नहीं हुआ है। यदि मन्दकर्म का परिणाम होता तो वह नियम से बोलती मरुता होती। नन्हे बोलने में लोभ कषाय ही तो रोकती है। बन्धन के पुण्य का बन्ध नहीं पड़ता है।

शका—एसा भाव करने से उन्हे ज्ञान का फल मिलेगा ?

समाधान—मन्द कषाय नष्ट करने के कारण से नाम कर्म की शुभ प्रकृति से उत्पन्न अनुमान बन्धन नष्ट जाता है, तथा पाप प्रकृति से उत्पन्न अनुमान का जाता है जिसके फलन नष्ट होते हैं। शका—ऐसा करने परन्तु धन न मिले, निराशा है।

शका—कृत, कर्म, कर्म, कर्म

१. फल कहा है नष्ट करने

२ आटा कूँक चीख हो जाने पर जो उर्ध्वगमनोपलम्पी क्रिया होती है वह जीवसा स्वाभाविक गुण है ऐसा धवलाकार कहते हैं परन्तु उर्ध्वगमन आत्मा का स्वभाव नहीं है। गमन करना ही निरकार है।

शरीर—तब मुक्त आत्माने उर्ध्वगमन कैसे किया ?

समाधान—जिससे आप उर्ध्वगमन कहते हो वह आत्मा की सत्ता अरुस्था है। मुक्त अरुस्था नहीं है जैसे—एक जीव मनुष्य पर्याय छोड़कर अजुगति से प्रथम स्वर्ग में देवगति में उत्पन्न हुआ, तब वहाँ व्यय पर्याय रूप तरु मानोगे और उत्पाद पर्याय कहा मानोगे ? यह निचारना चाहिये ? जब तरु देव पर्याय उत्पन्न न हो तब तरु व्यय पर्याय है। उसी प्रकार एक जीवने मनुष्य पर्याय का व्यय कर अजुगति से सिद्ध पर्याय की प्राप्ति की तब सिद्ध पर्याय की उत्पत्ति कहा से मानोगे ? तब मालुम होता है कि जब तरु सिद्ध पदकी उत्पत्ति न होवे तब तरु व्यय पर्याय ही है। इससे सिद्ध हुआ कि मुक्त आत्माने गमन क्रिया ही नहीं।

३ धवलाकार लिखत है कि “अतः सक्रिय होत हुये भी शरीरी जीव अयोगी सिद्ध होता है” यह स्पष्टना कहातरु सत्य है वह निचारना चाहिये। चौदहवें गुणस्थानक पहले समय में शरीर रहता ही नहीं है निससे सयोगी जिन

अयोगी होता है। परन्तु शरीर सहित जीव को अयोगी मानना न्याय युक्त नहीं है। क्योंकि जहा कारण हो वहा कार्य जरूर होना ही चाहिये। परन्तु कारण का अभाव होने से कार्य का भी जरूर अभाव होता है। चौदहवें गुणस्थान में मात्र नौ प्रकृतियों का ही उदय है। १ मनुष्यगति, २ पचेन्द्रिय जाति ३ त्रस ४ वाटर ५ पर्याप्त ६ शुभम ७ आदेय ८ यश कीर्ति ९ तीर्थकर। जहा शरीर का उदय ही नहीं है तो उसका फल रूप शरीर कैसे रह सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि शरीरी जीव अयोगी होत ही नहीं परन्तु अशरीरी ही जीव अयोगी होते हैं।

प्रश्न—अजुगति में कौनसा योग और आनुपूर्वी है?

उत्तर—अजुगति में तो आर्माण योग न होकर औदारिक मिश्र और वैक्रियक मिश्रण योग ही होते हैं। अजुगति से उत्पन्न होनेवाले जीवोंके प्रथम समय में ही विरहित क्षेत्र में उत्पत्ति हो जाने से सस्थान नाम कर्म का उदय हो जाता है। इसलिये आनुपूर्वी नहीं होती है। क्योंकि आनुपूर्वी और सस्थान नामकर्मों से उत्पन्न होने वाले आत्मा भिन्न हैं एकसे नहीं हैं। (ध ४-३०)

प्रश्न—मनोयोग, वचनयोग का अधन्य अन्तर का

उत्तर—मनोयोग रचनयोगका क्रमसे कम अन्तर माल अन्तर्मुहूर्त है।

शका—मनोयोगी और वचनयोगी जीमोंका एक योग से दूसरे योगम जाकर पुन उसी योगम लौटने पर एक समय प्रमाण अन्तर क्यों नहीं पाया जाता ?

समाधान—नहीं पाया जाता। क्योंकि जब एक मनो योग और वचनयोगका निधात हो जाता है, या निवर्जित योग वाले चीपका मरण हो जाता है तब कमल एक समय क अन्तर से पुन अनन्तर समय म उसी मनोयोग या वचनयोगकी प्राप्ति नहा हो मस्ती है। (व ७-२०५)

प्रश्न—काययोगी का जघन्य अन्तर कितना है ?

उत्तर—काययोगी जीमोंका अन्तर क्रमसेक्रम एक समय तक का अन्तर होता है। क्योंकि काययोगसे मनोयोग मे या वचनयोग म जाकर एक समय रह कर दूसर समय म मरण करने या योग के व्याघातित होने पर पुन काययोगकी प्राप्त हुए जीवके एक समय जघन्य अन्तर पाया जाता है। (ध ४-२०६)

प्रश्न—वैक्रियिक मिश्र काययोगी का उत्कृष्ट अन्तर कितना होता है ?

उत्तर—वैक्रियिक मिश्र काययोगी का उत्कृष्ट उत्कर्ष से गारह मुहूर्त होता है। क्योंकि, दध, अधना

नारन्योम न उत्पन्न होनेवाले जीव यदि बहुत अधिक काल तक रहने दें तो बारह मुड़च तक ही रहते हैं।
(घ ७-४८५)

वेद मार्गणा

वेद तीन होते हैं। १ स्त्रीवेद २ पुरुषवेद ३ नपु सक् वेद। यह तीनों वेद आत्मा के परिणाम हैं। स्त्रीरुदम पुरुष के साथ रमने का भाव होता है। पुरुषवेद में स्त्री के साथ रमने का भाव होता है। नपु सक्वेद में स्त्री तथा पुरुष दोनों के साथ रमने का भाव होता है। इन तीनों भावों का नाम भाववेद है। तथा नोरुपाय, वेदनीय, मोहनीय नाम का कर्मकी प्रकृति का नाम द्रव्यवेद है। पुरुष स्त्री रूपी द्रव्य को द्रव्य वेद मानना भूल है। यह तो नामकर्मकी अगोपाग नामक कर्म प्रकृति का फल है।

प्रश्न—स्त्री वेदी जीवों के अपर्याप्त काल में जनसा गुणस्थान होता है ?

उत्तर—स्त्री वेदी जीवों के अपर्याप्त काल में मिथ्यात्व और सासात्न गुणस्थान होता है। (घ २-६७४)

प्रश्न—मनुष्यनियों में (स्त्री वेद में) नारक सम्यग्दृष्टि जीव कितने हैं ?

उत्तर—मनुष्यनियों में (स्त्री वेद में) अत्यन्त सान्त्वित, प्रमत्तसयत्त और अत्यमत्तसयत्तमे

सम्यग्दृष्टि वीज मनुसे कम है । क्योंकि अग्रशस्त्र वद
उदयके साथ दर्शन मोहनीयको चपरा करके वाले ज
बहुत नहीं पाये जाते । (घ. ५-२७८)

भात्र स्त्रीवेदी तथा भात्र नपु सकवेदी पुत्रको आह
रक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है एव मन पर्ययज्ञान
परिहार विशुद्धि समय भी उत्पन्न नहीं होत है ।

शका—मैथुन सत्ता का वेद मार्गणाम अन्तर्भ
होता है या नहीं ?

समाधान—नहीं । क्योंकि तीनों वेदोंके उ
सामान्यक निमित्तसे उत्पन्न हुई मैथुन सत्ता और वेद
उत्पन्न विशेष स्वरूप वद इन दोनोंमें एकत्व नहीं
सम्भूत है । (घ २-४१३)

कषाय मार्गणा—

कषाय २५ (पचीस) होती है । १ अनतानु
२ अग्रत्याख्यान, ३ प्रत्याख्यान, ४ सज्जनन । इन
प्रत्येक के क्रोध, मान, माया और लोभरूप आत्म
याम यह मोलह कषाय तथा नौ नोकराय—१ हा
२ रति, ३ अरति, ४ शोक, ५ भय, ६ जुगप्सा, ७
उद, ८ पुरुषवेद और ९ नपु सकवेद । यह भी आत्
परिणाम है । यही नौ मिलकर २५ कषायरूप भात्र
हैं । यह आत्माके चारित्र नामके मुख्य विकारी परि

है यही आकुलताही जननी है। इसही परिणामके मिटने से ही अनाकुल दशाकी प्राप्ति होती है।

शका—परिग्रह सत्ता लोभ कषायम अन्तर्भाज होती है?

समाधान—परिग्रह सत्ता भी लोभ कषायके साथ एकत्वको प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि बाह्य पदार्थोंको विषय करनेवाला होनेक कारण परिग्रह सत्ताकी धारण करनेवाले लोभसे, लोभ कषायके उदय रूप सामान्य लोभम भेद है। अर्थात् बाह्य पदार्थों के निमित्तसे जो लोभ होता है उसे परिग्रह सत्ता कहते हैं, और लोभ कषायक उदयसे उत्पन्न हुए परिणामोंको लोभ कहते हैं।

शका—यदि यह चारा ही सत्ताएँ बाह्य पदार्थों के तत्सर्गसे उत्पन्न होती हों तो अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीवों के सत्ताओंका अभाव हो जाना चाहिये।

समाधान—नहीं ! क्योंकि अप्रमत्तोंमें उपचारसे उन सत्ताओंका सद्भाव स्वीकार किया गया है। (घ २-४१३)

ज्ञान मार्गणा—

ज्ञान आठ प्रकारका होता है। १ मतिज्ञान, २ श्रुत-ज्ञान, ३ अविधिज्ञान, ४ मन पर्ययज्ञान, ५ कैवल्यज्ञान, ६ कुमतिज्ञान, ७ कुश्रुतज्ञान और ८ कुअविधिज्ञान। यह आत्मा की परणति है। कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान तथा
अथ तद्वत्तत्त्वमूर्तेर्मित्यात्वरूप भाव है तत्र ७४

लेश्या मार्गणा—

आत्मा और प्रवृत्ति (कर्म) का संश्लेषण अर्थात् संयोग करनेवाली लेश्या कहलाती है । अथवा जो कर्मों से आत्माको लेप करती है वह लेश्या है । अभिप्राय यह है कि मिथ्यात्म, असंयम, कृपाय, और योग ये लेश्या हैं । इस प्रकार लेश्याका लक्षण करने पर अतिप्रसंग दोष भी नष्ट आता है, क्योंकि, यहां पर प्रवृत्तिशब्द कर्मका पर्याय वाची ग्रहण किया है, अथवा कृपाय में अनुरन्तित योगकी प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं । इस प्रकार लेश्याका लक्षण करने से केवल कृपाय और केवल योगको लेश्या नहीं कह सकते हैं, किंतु कृपायानुबद्ध योग प्रवृत्तिको ही लेश्या रहते हैं, यह बात सिद्ध हो जाती है । इससे शरवें आदि गुणस्थानवर्ती वीतरागियों के केवल योगको लेश्या नहीं रह सकते हैं, ऐसा निश्चय नहीं कर लेना चाहिये, क्योंकि लेश्या में योगकी प्रधानता है, कृपाय प्रधान नहीं है, क्योंकि वह योग प्रवृत्ति का विशेषण है । अतएव उसकी प्रधानता नहीं हो सकती है । रहा भी है कि—

लिपदि अण्पी कीरदि एटाए णियय पुण्य पापच ।

जीमो चि होई लेस्सा लेस्सा गुण जाणय सजादा । ६४।

अर्थ—जिसके द्वारा जीव पुण्य और पापसे अपनेको

लिप्त करता है उनके आधीन करता है उससे लेश्या कहते हैं, ऐसा लेश्या के स्वरूपको जाननेवाले गणधर दत्त आदि ने कहा है । (ध १-१५०)

शङ्का—योग और कषाय के कार्य से भिन्न लेश्या का कार्य नहीं पाया जाता है इसलिये उन दोनों से भिन्न लेश्या नहीं मानी जा सकती है ?

समाधान—नहीं ! क्योंकि निपरीतताको प्राप्त हुए, मिथ्यात्म, अरिस्त आदिके आलम्बनरूप आचर्यादि बाह्य पदार्थों के सपर्क से लेश्याभार को प्राप्त हुए योग और रूपायास कल योग और केवल रूपायसे भिन्न ससार की वृद्धिरूप कार्य की उपलब्धि होती है, जो केवल योग और केवल कषायका कार्य नहीं कहा जा सकता । इसलिये लेश्या उक्त दोनों से भिन्न है, यह बात सिद्ध हो जाती है । रूपायना परिणाम छह प्रकारका होता है । वह इस प्रकार है । तीव्रतम तीव्रतर, तीव्र, मन्द, मन्दतर और मन्दतम । इन छह प्रकारक रूपायक परिणामसे उत्पन्न हुई परिपाटी क्रमसे लेश्या भी छह हो जाती हैं । १ रुष्ण, २ नील, ३ कापोत, ४ पीत, ५ पद्म और ६ शुक्ललेश्या ।
(ध १ ३८७)

रुष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्यामले पञ्चेन्द्रियसे लेकर असंयत सम्यग्दृष्टि

होते हैं ।

पीत लेश्या और पद्मलेश्या वाले जीव मर्त्री मिथ्या-
दृष्टि से लेकर अग्रमत्त गुणस्थान तक होते हैं ।

शुक्ललेश्या वाले जीव मर्त्री मिथ्यादृष्टि से लेकर
सयोग केवली गुणस्थान तक होते हैं ।

शङ्का—जिम गुणस्थान में कषाय का उदय पाया
नहीं जाता है तो फिर बड़ा शुक्ललेश्या किस कारण से
कही ?

समाधान—यहां पर कर्म और नोरुम लेपके निमित्त
भूत योग का सम्भाव पाया जाता है इसलिये शुक्ल लेश्या
कही है । (ध १-३६१)

शङ्का—केवल योगको लेश्या सद्भा कैसे प्राप्त हो
सकती है ?

समाधान— नहीं ! क्योंकि जो लेपन करती हैं वह
लेश्या है । इस निरुक्ति अनुसार योगके भी लेश्या सद्भा
सिद्ध है ।

यथार्थ में विचारा जाव तो लेश्या क्रिया गुण की
पर्याय का नाम है । लेश्याका अर्थ है प्रवृत्ति करना ।
कषाय चारित्र गुण की निरुक्ती पर्याय का नाम है । दोनों
अलग २ आत्मा के गुण हैं । एक गुण दूसरे गुणका
कार्य कर ही नहीं सकता वही मानना अनेकान्त है ।

भी रूपाय के कारण महा दुःख ही है ।

शरणा—आँदारिक मित्र काययोगी जीनाके भावसे
छद्म लेशया होनेका क्या कारण है ?

समाधान—आँदारिक मित्र काययोग में वर्तमान
मिथ्यादृष्टि साक्षात्त सम्यग्दृष्टि जीनाके भावसे कृष्ण, नील
और कापोत लेशया ही होती हैं । और रूपाट समुद्रघात-
गत आँदारिक मित्र काययोगी तयोग केनली के एक
शुद्ध लेशया ही होती है । किन्तु जो दूर और नारसी,
मनुष्य गति में उत्पन्न हुए हैं आँदारिक काययोग में
वर्तमान हैं और निजसी पूर्वभर सम्बन्धी भावनेशयाएँ
अभी तक नष्ट नहीं हुई हैं, उन नीरोंके भाव से छद्म
वशयाएँ पाई जाती हैं, इसलिये आँदारिक मित्र काययोगी
जीनाके छद्म लेशयाएँ पाई जाती । इसलिये आँदारिक मित्र
काययोगी जीना के छद्म लेशया रही गई हैं ।

शरणा—मरणकाल में लेशया का परिवर्तन किसक
होता है ?

समाधान—तिर्यङ्ग और मनुष्यों में उत्पन्न होने
वाले परमार्थक अज्ञानकार और तीव्र लोभ कपायकाले
एक मिथ्यादृष्टि और साक्षात्त सम्यग्दृष्टि देवा के मरते
समय संक्लेश उत्पन्न होनाने से तत्र (पीत) पद्म, और
शुक्ल लेशयाएँ नष्ट होकर कृष्ण, नील और कापोत लेशया-

गोम यथासमय कोई एक लेश्या हो जाती है, किन्तु जो लुप्योम ही उत्पन्न होनेवाले हैं, मद लोम कषायवाले हैं, परमार्थके जानकार हैं, और निन्होंने जन्म, जरा और मरणके नष्ट करनेवाले श्रवन्त भगवन्त म अपना बुद्धिको लगाया है, ऐसे सम्पद्दष्टि दमोक चिरतन तन, पद्म और शुक्ल लेश्यापे मरण करने के अनन्तर अन्तर्मुहूर्त तक नष्ट नही होती है ।

शका—लेश्याम अवश्य काल एक समयका होता है या नही, एक लेश्यामे परिचर्चन किम प्रकार होता है ?

समाधान—जैसे नील लेश्याम वत्तमान किसी जीवके उस लेश्या के काल चय हो जानेसे कृष्ण लेश्या हो गई और वह उसमे सब लघु अन्तर्मुहूर्त काल रहकर नील लेश्या वाला हो गया ।

शका—कृष्ण लेश्या के परचात् कापोत लेश्या मात्रा क्यों नही हुआ ?

समाधान—नही ! क्योंकि कृष्ण लेश्याके पश्चात् जीवके तदनन्तर ही कापोत लेश्यामप पश्चात्त होनेकी शक्ति का अभाव है ।

शका—यहां पर योग पश्चात्त के अन्तर्मुहूर्त समयरूप अवश्य काल क्यों नहीं जाना जाता है ?

समाधान—हाँ ! क्योंकि योग के अन्तर्मुहूर्त

लेश्याम लेश्यामा परिवर्तन अथवा गुणस्थानका परिवर्तन अथवा मरण और व्याघातसे एक समय कालका पाया जाना असम्भव है। इसका कारण यह है कि न तो लेश्या परिवर्तन के द्वारा एक समय पाया जाता है, क्योंकि, निश्चित लेश्यासे परिणत हुए जीव के द्वितीय समय में उस लेश्या के विनाशका अभाव है। तथा इसी प्रकार से अन्य गुणस्थान को गये हुए जीव के द्वितीय समय में अन्य लेश्या में जाने का भी अभाव है। न गुणस्थान परिवर्तन की अपेक्षा एक समय सम्भव है, क्योंकि निश्चित लेश्या से परिणत हुए जीव के द्वितीय समय में अन्य गुणस्थान के गमन का अभाव है। न व्याघात की अपेक्षा ही एक समय सम्भव है क्योंकि, उत्तमान लेश्या के व्याघातका अभाव है। और न मरण की अपेक्षा ही एक समय सम्भव है, क्योंकि, निश्चित लेश्या से परिणत हुए जीव के द्वितीय समयमें मरणका अभाव है। (ध ४-४५६)

शङ्का—यद्यपि लेश्या के काल में विद्यमान कोई प्रमत्त सत्त उस लेश्या के काल क्षय से तेजो लेश्या से परिणत होकर द्वितीय समय में अप्रमत्त सत्त क्यों नहीं हो जाता है ?

समाधान—नहीं ! क्योंकि हीयमान लेश्याके साथ अप्रमत्त गुणस्थान के ग्रहण करने का अभाव है।

संज्ञत्व मार्गणा—

संज्ञत्व मार्गणा दो प्रकारकी होती है । १ संज्ञी और २ असंज्ञी । जिस जीवको ज्ञानोपयोग करनेमें सहायक पौद्गलिक मन मिला है उसे संज्ञी जीव कहलाता है, और जिस जीवको ज्ञानोपयोग करनेमें सहायक पौद्गलिक मन नहीं मिला है वह असंज्ञी जीव है । यह मन, जबतक चायोपशमिक ज्ञानकी अवस्था होती है तबतक सहायक है । क्योंकि चायोपशमिक ज्ञान परार्थीन ज्ञान है । ज्ञान का विभाग होता है यदि पौद्गलिक मन निगड़ जाये तो आत्मा ज्ञान कर नहीं सकता है, उसी कालमें आत्माका ज्ञान लघ्विरूप रहता है परंतु उपयोग रूप कार्य कर नहीं सकता है । मनका सहारा पारहर्षे गुणस्थान के अततक लिया जाता है । तो भी मन आत्मिक गुण नहीं है वह तो पौद्गलिक संयोगी वस्तु है, वह जड़ पदार्थ है ।

आहारक मार्गणा—

यह मार्गणा दो प्रकारकी है । १ आहारक २ अनाहारक । जब जीव बाह्य शरीरका परमाणु ग्रहण करता है तब वह जीव आहारक कहा जाता है और जो जीव बाह्य शरीर का परमाणु ग्रहण नहीं करता वह अनाहारक जीव कहा जाता है । जीव निग्रहगतिमें एव समुद्रघात अवस्था

म अनाहारक ही रहता है। जब चौदवा गुणस्थान होता है तब बाह्य शरीरका अभाव हो जाने से वहा जीव अनाहारक होता है पाप्मी की अवस्था में जीव आहारक ही है।

शङ्का—कामाण काय योग की अवस्थामभी कर्म-वर्गणाद्या के ग्रहण का अस्तित्व पाया जाता है, इस अपत्ता से कामाण काय योगी जीवों को आहारक क्या नहीं कहा जाता है ?

समाधान—उन्ह आहारक नहीं कहा जाता है ! क्योंकि कामाण काय योग के समय नो कर्म वर्गणाद्यों के आहारका अधिक से अधिक तीन समय तक विरहकाल पाया जाता है। (ध २-६६६)

इति 'भेद ज्ञान' शास्त्र मध्ये मार्गणा अधिकार समाप्त हुआ।

नवतत्त्वका स्वरूप

नव तत्त्व अर्थात् पदार्थों का सत्तेष स्वरूप और नाम निम्न प्रकार है। १ जीवतत्त्व, २ अजीवतत्त्व, ३ आश्रय-तत्त्व, ४ पापतत्त्व, ५ पुण्यतत्त्व, ६ बन्धतत्त्व, ७ सरतत्त्व, ८ निर्नरातत्त्व और ९ मोक्षतत्त्व। इनम मात्र जीवतत्त्व निश्चयनयका विषय है। और आठ तत्त्व व्यवहारनय के विषय हैं। जिसको द्रव्याधिकनय और पर्यायाधिकनय भी कहा जाता है।

अर्थात् चैतन्य पिण्डका नाम अथवा परमपारणामिक भावका नाम जीवतत्त्व है, जब कि अनन्तगुण और अनन्त गुणोंकी शुद्धाशुद्ध अवस्था का एव जीव और पुद्गलकी मिश्रित पर्यायका धारण करनेवाला जीव द्रव्य है, यह इसमें भेद है।

जैसा है जीवतत्त्व ? वर्णादिक अथवा राग मोहादिक आदि सभी भाव इस पुरुष आत्म तत्त्व से भिन्न हैं इस कारण अन्तर्दृष्टिसे ढगने वाले को ये सभी भाव नहीं दीखते केवल एक चैतन्य भाव स्वरूप "चैतन्यपिण्ड" अभेदरूप आत्मा ही दीखती है। यही निश्चयनय का मात्र विषय है।

वर्णादिसे गुणस्थान पर्यन्त जो २ भाव हैं वह जीव द्रव्यकी अपेक्षा से जीवके है ऐसा कहा जाता है परन्तु जीवतत्त्वकी अपेक्षासे यह भाव जीवतत्त्व के नहीं हैं। क्यों कि द्रव्यका लक्षण शुद्धाशुद्ध पर्याय का पिण्ड।

वर्णादि से गुणस्थान पर्यन्त जो भाव हैं वे सभी एक पुद्गलक रचे हैं। अर्थात् कर्मक उदय में ही होते हैं एमा तुम जानो। इसलिये ये पुद्गल ही हैं, आत्मतत्त्व नहीं हैं। क्यों कि आत्म तत्त्व तो विज्ञानधन है ज्ञानका पुज है, इस कारण वर्णादिकासे अन्य है।

जीव तत्त्व है वह चैतन्य है वह अपने आप अतिशय

पर चमत्काररूप प्रमाणमान है। यह अनादि है किसीसमय में नया नहीं उत्पन्न हुआ। वह अनन्त है जिसका किसीकाल में विनाश नहीं होता है। यह अचल है, चैतन्यपन से अन्य रूप (चलाचल) कभी नहीं होता। स्वसवेद्य है आप ही कर जाना जाता है और प्रगट है छिपा हुआ नहीं है।

अनादिकालका बड़ा अविशेषका नृत्य है उमम वर्णादिमान पुद्गल ही (जीवद्रव्य) नृत्य करता है अन्य कोई नहीं है। अभेदज्ञान में (निश्चयनयम) पुद्गल ही (जीवद्रव्य ही) अनेक प्रकार से दिखता है। जीवतत्त्व तो अनेक प्रकार नहीं है। यह जीवतत्त्व रागादिक जो कि पुद्गल से हुए विभक्त (जीवद्रव्यका विभक्त है) उनसे विलक्षण शुद्ध चैतन्य धातु मय मूर्ति है।

२ अजीवतत्त्व का स्वरूप

आत्माके साथ में जो मयोग जनित पौद्गलिक अस्थायी है उन्हीं का नाम अजीवतत्त्व है। छह पर्याप्ति पौद्गलिक अजीवतत्त्व हैं। दशग्राण पौद्गलिक अजीवतत्त्व हैं यह जीव तत्त्व नहीं हैं। आदित्य, ऐन्द्रियिक आदि शरीर अजीवतत्त्व है। समचतुरस्र आदि सस्थान पौद्गलिक अजीवतत्त्व है। वज्रवृषभनाराच आदि सहनन पौद्गलिक अजीवतत्त्व है। रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये अजीवतत्त्व हैं। ज्ञानावरणादि पौद्गलिक द्रव्य-

सुदरता से मेरी सुदरता नहीं है, परन्तु आत्मिक गुणाकी सुदरतासे मेरी सुदरता एव शान्ति है। यह विचार न होने का मूल कारण मिथ्यात्व भाव अर्थात् जीव तत्त्वको भूल कर अजीव तत्त्वको अपना अर्थात् अजीव तत्त्वम अपनी अस्तित्वता मानना, यही मानना ससारकी जननी है। इमलिय ससार से मुक्ति चाहने वाले जीवों को अजीवतत्त्वका ज्ञान करना मोक्ष मार्ग में प्रथमोप्रथम जरूरी है। अजीव तत्त्व का ज्ञान नहीं होने से अजीव तत्त्वकी सब क्रियाओं अपनी क्रिया मानता है। मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, इत्यादि जीव और पुद्गलकी मिली हुई क्रिया को अपनी क्रिया मानता है। आत्मा की क्रिया आत्म-प्रदशा का हलन चलन होना वही मात्र आत्मा की क्रिया है, इस क्रियामें शरीर निमित्त मात्र है। और शरीर की हलन चलन क्रिया पुद्गलकी क्रिया है वह आत्माकी क्रिया नहीं है, परन्तु इस क्रिया में जीव मात्र निमित्त है। निमित्त नैमित्तिक अवस्थाका ज्ञान न होने के कारण जीवकी क्रियाओं को जानता ही नहीं है, और पुद्गलिक शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानकर दुखी हो रहा है। शरीर में से समय समय में अनन्त पुद्गल परमाणु निकलते हैं और अनन्त आते हैं यह सब क्रियायें आत्मा की इच्छा से नहीं होती हैं सहज हो रही हैं, तो भी मिथ्या-

त्व के कारण जीव मानता है कि मैं शरीर को चलाता हूँ, मेरे बिना शरीर चल न सके। यह तो मात्र मिथ्या रूपना है। जब शरीरमें लगना लगता है तब जीव भीतर में है तो भी शरीर को क्यों नहीं चलाता है ? विचार तो करो अगर शरीर क्यों नहीं चलाता है ? शरीर को चलाना जीवका कर्तव्य नहीं है। ससार अरुम्या में ममवाय सम्बन्ध से ढरसा जावे तो जीव उपयोग और योग ये दोही कार्य कर सकता है। उपयोग का अर्थ देखना जानना तथा पुण्य भाव, पाप भाव और वीतराग भाव और योगका अर्थ आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन करना। यह दो कार्य छोड़कर आत्मा तीसरा कार्य कभी भी कर सकता नहीं है। यही दोनों आत्मा की अरुस्थाएँ हैं इनसे अपनी अरुस्था मानना सम्यक् ज्ञान है। और शरीर की अरुस्था से अपनी मानना मिथ्याज्ञान है।

आश्रव तरु —

आश्रव दो प्रकारका होना है—१ चेतन आश्रव २ जड आश्रव, जिनको शास्त्रीय भाषामें भावाश्रव और द्रव्याश्रव कहते हैं।

चेतनाश्रव—

निस प्रकार आमम रस, रूप, गन्ध, स्पर्शादि हैं इसी प्रकार आत्मामें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ७

स्वभावरूपा प्रतिबन्धक आयु कर्मका उदय और सुखगुणका प्रतिबन्धक वेदनीय कर्मका उदय अरहतोंके पाया जाता है इसलिए अरहत और सिद्धोंमें गुणकृत भेद मानना ही चाहिये ।

शका-उद्द'गमन आत्माका गुण नहीं है, क्योंकि उसे आत्माका गुण मान लेने पर उसके अभावरूप आत्मा का भी अभाव मानना पड़ेगा । इसी प्रकार सुख भी आत्माका गुण नहीं है । दूसर वत्नीय कर्मका उदय केरलीम दु गको भी उत्पन्न नहीं करता है, अन्यथा दु खोत्पादक मान लेनेपर केरली भगवान के केरलीपना अर्थात् अनन्त सुख भी नहीं बन सकता है ।

समाधान-यदि ण्ठा है तो रहो ! अर्थात् अरहत और सिद्धोंमें गुणकृत भेद निश्चय नहीं होता है तो मत होओ, क्योंकि यह न्याय सगत है । फिर भी सलेपत्र और निलपत्रकी अपक्षा और प्रदश भेदकी अपक्षा उन दोनों परमष्ठियोंमें भेद सिद्ध है । (ध १-४७)

निग्रंथ गुरुआसी वैयावृत करना एवं गुरुआसी आत्रा का पालन करनेका भाव प्रशस्त राग है । उपसमादि छहों प्रकारका बाह्य तप करनेका भाव पुण्य भाव है । स्वाध्याय आदि छहों प्रकारका अन्तर तप करनेका भाव है वह पुण्य भाव है । ब्रह्मचर्य पालन करनेका भाव

पुण्य भाग है। अणुव्रत अर्थात् प्रतिमान् ग्रहण करनेका भाग पुण्य भाग है। पच महाव्रत ग्रहण करनेका भाग पुण्य भाग है। डर्या नमिति का भाग अर्थात् मर द्वारा जीवोंकी घात न हो जावे ऐसे उपयोग मूलित चार हाथ भूमि शोधकर चलनेका भाग पुण्य भाग है। पात्र जीवोंको चार प्रकारका दान दनका भाग है यह भी पुण्य भाग है।

शका—पात्र जीव रिज्जें करना चाहिये ?

समाधान—जिन जीवोंको देव, गुरु और धर्मकी श्रद्धा है वह सभी जीव पात्र जीव हैं। पात्र जीवोंमें 'तीन' भेद हैं—उत्तम पात्र—नम्र निगमर भठाईस मूलगुणोंको पालन करनेवाले मुनि महाराज। मध्यम पात्र—एलरु, चुल्लरु, आधिया, चुल्लिय और नरचारी आदि पचम गुणस्थानवर्ती जीव। अधन्य पात्र अन्ता पाचिकु धारक हैं।

देव गुरु शास्त्र क लक्ष्य से वा मन्दस्वाय रूप भाग होते हैं, वे सभी पुण्य भाग हैं। शास्त्रों को धर्मनुराग से लिखना और लिखाना यह भी पुण्य भाग है। धर्मोपदेश देनेका भाग पुण्य भाग है। पाठशालाओं का खोलना और अच्छा म र्मानुराग रखाना पुण्य भाग है। जैन अजैता म शास्त्र निग्न मूल्य से नितरण करना यह पुण्य का भाग है। विज्ञा र विनयासी का प्रचार होगा जीवोंम धर्म का विशेष रूप म

होगी। निनगाणी की प्रभावना करना उत्तम प्रभावना है।

अनुकम्पा—

प्रश्न—अनुकम्पा किसको कहते हैं ?

उत्तर—प्राणी मात्र को दुखी देखकर उसमें दुःख से मुक्त कराने का भाव अनुकम्पा है, यह पुण्य भाव है। किसी भी जीव को छुघारान देखकर उसको छुघासे मुक्त कराने का भाव पुण्य भाव है। किसी भी पिपासु जीव के लिये जल पिलाने का भाव पुण्य भाव है। किसी भी जीव को रोगी देखकर उसको रोगसे मुक्त कराने के लिये औषधि देना एवं औषधालय खुलवाने का भाव है यह सभी पुण्य भाव हैं, निनको अनुकम्पा कहते हैं।

शका—एक छुघारान जीवमें दुखी देखकर खाने के लिये रोटी देदी। उसने वह रोटी न खाकर उस रोटीसे मछलिया मारने का कार्य किया तो वह पाप किसको लगेगा ?

समाधान—अपना अभिप्रायतो उसकी छुघा मिटाने का है। अपने अभिप्राय अनुकूल पुण्य और पापका बन्ध पड़ता है। वह जीव उस रोटी को खाले, या उस रोटीसे मछ लिया मारे, या उस रोटीको अपने से विशेष छुघारान को दान द देने, उसके भागीदार हम लोग नहीं हैं। उसके भावक अनुकूल ही उस जीवको पुण्य या पाप

का बन्ध पड़ेगा ।

शका—एक कसाई रोगी है । जब तक यह रोगी है तब तक हिंसा नहीं करेगा । तब उस कसाई को औपधि देना चाहिये या नहीं ? क्योंकि औपधि देने से वह रोगसे मुक्त होने तुरन्त वही हिंसाका कार्य करेगा ?

समाधान—अपना अभिप्राय कसाईजी रोग से मुक्त करने का है । रोगसे मुक्त हुए बाद यह जो चाह सो कार्य कर उस कार्यके आप भागीदार नहीं हैं । एव हिंसा मात्र कायसे नहीं होती । हिंसा तो मन, उचन, और कायसे, कृत, कारित, और अनुमोदना, द्वारा होती है । रोगजी अवस्था में भी मन द्वारा यह जीव हिंसा करता ही है उसके परिणामों का वही करता है, आप उसके परिणामों के मालिक नहीं हैं । जैसे तदुल मच्छ मय द्वारा चितनी हिंसा होती है, इससे विशेष मनके द्वारा अनन्त पापको साधकर जीव नरक निमोद का पात्र बन जाता है । इससे सिद्ध हुआ कि सब जीव अपने अपने परिणामों से बन्ध और मुक्तियों प्राप्त करते हैं ।

३ चित्त प्रसन्नता—

चित्तम जो कलुषता का भाव है, उससे निपरीत भाव होना उसीका नाम चित्तप्रसन्नता है । जैसे मंदिर बनवाना, धर्मशालाएँ बनवानी, औपधालय खुलवाने, स्कूल खुलवाने,

माने का भाव तो मिट गया वह तो पुण्य भाव है, परन्तु शुद्ध आहार लेनेका भाव है वह तो पाप भाव ही है। शुद्ध आहार रखनेका भाव में रुमती स्थिति और रुमती अनुभागीका पन्ध पाप प्रकृतियों में पड़ता है, अशुद्ध आहार लेने के भाव में विशेष स्थिति और अनुभागीका बंध पाप प्रकृतियों में पड़ता है।

भया सत्ता—भय प्रधानपने सात प्रकार का है। १ इस लोकका भय, २ पर लोकका भय, ३ वेदना भय ४ अरचा भय, ५ अगुप्ति भय, ६ मरण भय और ७ आकस्मिक भय। इस भय में लोकका भय रहता है कि ये लोग न मालुम मेरा क्या बिगाड़ कर डालें, ऐसे भावका नाम इस लोक का भय है। परभय में न मालुम गति हो, ऐसा भय रहता परभय का भय है। मेरे शरीर में एवं मेरे निरुद्ध क मम्बन्धियों में वेदना अर्थात् रोगोन्मत्त उत्पत्ति न हो जाय इस प्रकार का आत्माम भय रूप भाव होता है, यह वेदना भय है। अरचाक भय में मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, इसलिये बड़ लोगों की सुझा-मद करनेका भाव, यह अरचा भय है। अगुप्ति भयमें मैं गड़बनालूतो मेरी रक्षा होगी। बोम्बका भय से तल घर बनाना चोरो के भय से गुप्त स्ट्राग रूम एवं भोंपरा बनाने का भाव है सो अगुप्ति भय है। मरणभय—

इन्द्रियादि प्राणोंके विनाश का नाम मरण है, उमकी रक्षा करनेका जो जो भाव होता है वह सभी मरण भय कहा जाता है। आकस्मिक भय—न मालुम कब मरण हो जावेगा इसके भय से निंदगीला गीमा आदि करा लेनेका भाव है थपना किसी नई मुसीबत में न पड़ जाऊ ऐसी चिन्ता का लगा रहना, यह सभी भाव आकस्मिक भयके भाव हैं। यह सभी पाप के भाव हैं।

३ मैथुनसज्ञा—

स्त्रीका रूप देखकर स्त्रीक साथ रमने का भाव, पुरुषका रूप देखकर पुरुषके साथ रमने का भाव, एव स्त्री तथा पुरुषक साथ रमने का भाव यह सभी भाव पापके भाव हैं। तीव्र पापमें परदरा और वैश्या के संग रमने का भाव होता है। और तीव्रतर पापमें मनुष्य, पशुआदि तिर्यचके साथ भोग करने का भाव होता है यह भाव नरक निगोद के कारण हैं।

४ परिग्रहसज्ञा—

दश प्रकार के परिग्रह इकट्ठा करने का भाव है यह सब पापका ही भाव है। लाखों रुपिया होते सन्ते सतोष न कर करोड़ों की चाह करना सभी पापका ही भाव है।

खाने का भाग जो मिट गया वह तो पुण्य भाग है, परन्तु शुद्ध आहार लेनेका भाग है वह तो पाप भाग ही है। शुद्ध आहार खानेका भाग में कमती स्थिति और कमती अनुभागका रन्ध पाप प्रकृतियों में पड़ता है, अशुद्ध आहार लेने के भाग में विशेष स्थिति और अनुभागका बंध पाप प्रकृतियों में पड़ता है।

भया सप्ता—भय प्रधानपने सात प्रकार का है। १ इस लोकका भय, २ पर लोकका भय, ३ वेदना भय ४ अरचा भय, ५ अगुप्ति भय, ६ मरण भय और ७ आकस्मिक भय। इन भय में लोकका भय रहता है कि ये लोग न मालुम मेरा क्या पिगाड़ कर डालें, उसे भागका नाम इस लोक का भय है। परभय में न मालुम गति हो, ऐसा भय रहना परभय का भय है। मेरे शरीर में एवं मेरे निकट के सम्बन्धियों में वेदना अर्थात् रोगोंकी उत्पत्ति न हो जाय इस प्रकार का आत्माभय रूप भाग होता है, यह वेदना भय है। अरचाक भय में मेरी कोई रचा करने वाला नहीं है, इसलिये बड़े लोगों की सुशामद करनेका भाव, यह अरचा भय है। अगुप्ति भयमें मैं गढ़ बनालूतो मेरी रचा होगी। रोमरका भय से तल घर बनवाना चीरो के भय से गुप्त स्त्राग रूम एवं भोयरा बनवाने का भाग है सो अगुप्ति भय है। मरणभय—

इन्द्रियादि प्राणोंके विनाश का नाम मरण है, उस
 रक्षा करनेका जो जो भाव होता है वह सभी मरण
 कहा जाता है। आकस्मिक भय—न मालुम कब मरण
 जावेगा इसके भय से चिंदगीका गीमा आदि करा ले
 भाव है अपना किसी नई मुसीबत में न पड़ जाऊ
 चिंता का लगा रहना, यह सभी भाव आकस्मिक भय
 भाव हैं। यह सभी पाप के भाव हैं।

३ मैथुनसज्ञा—

स्त्रीका रूप देखकर स्त्रीक साथ रमने का भाव,
 पुरुषका रूप देखकर पुरुषके साथ रमने का भाव,
 स्त्री तथा पुरुषक साथ रमने का भाव यह सभी
 पापके भाव हैं। तीव्र पापम परदरा और वैश्या के
 रमने का भाव होता है। और तीव्रतर पापम मत्त
 पशुआदि तिर्यचके साथ भोग करने का भाव होता है
 यह भाव नरक निगोद के कारण है।

४ परिग्रहसज्ञा—

दश प्रकार के परिग्रह इकट्ठा करने का भाव है
 सब पापका ही भाव है। लाखों रुपिया होते सन्ते स
 न कर करना सभी पापका ही भाव

२ अशुभलेश्या—

ऋण लेश्या रूप भाव, नील लेश्या रूप परिणाम और कापोत लेश्या रूप भाव यह सभी पाप के ही भाव हैं। हिंसा में प्रमाद प्रधान है। कषायम अगिलापा प्रधान है और लेश्याम प्रवृत्ति प्रधान है।

६ इन्द्रियों के आधीन—

पाच इन्द्रियों के विषय इच्छे करने का एव भोगने का सभी भाव पाप भाव है। रडियों सुनने का भाव, सिनेमा देखने का भाव, सुगन्धित पदार्थों—तल सेन्ट लोगनादिक उपभोग करने का भाव, मिष्ट भोजनादि खानेके सभी भाव एव सुन्दर मलमल, मखमल, बनारसी सेला आदि स्पर्श इन्द्रियोंके विषय भोगनेका भाव सभी पाप भाव हैं।

४ आर्तध्यान रौद्रध्यान—

इष्ट वियोग में दुखी होना अनिष्ट पदार्थों के संयोग से दुःखी होना, पीड़ा चिन्तन और निदान का भाव यह सबही भाव पापक ही भाव हैं। इन भावों का नाम आर्तध्यान है। हिंसा करने में आनन्द मानना, चोरी करने में आनन्द मानना, झूठ बोलनेमें आनन्द मानना और परिग्रह स्वीय सचय करने में आनन्द मानना यह सब ही भाव रौद्र-

ध्यानके भाव हैं। यह सभी भाव पापके ही भाव हैं।

५ हिंसाके उपकरण बनाने का भाव—

मैं ऐसा बम्ब बनाऊँ कि जिससे एक साथमें हजारों जीव मर जावें यह भाव पापका भाव है। मैं ऐसी मशीन बनाऊँ कि जिसमें थोड़े समय में हजारों मछलियाँ पकड़ी जावें और मरख को प्राप्त हो जावें। मशीनगन, रिमोन्जर राकेट आदि हथियार बनाने के जो भाव हैं सभी हिंसा उद्धाने के हैं और ऐसे भाव पापके ही भाव हैं।

६ मिथ्यात्व—

यह भाव सबसे बड़ा पापका भाव है। मिथ्यात्व जैसा कोई पाप नहीं है और सम्पददर्शन जैसा कोई धर्म नहीं है। परन्तुको अपनी वस्तु मानना यही मिथ्यात्व भाव है। पुण्यभाव में धर्म मानना भी मिथ्यात्व है।

७ कषाय भाव—

क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुत्र वेद और नपुंसक वेद रूप चित्तने भाव होते हैं यह सभी पाप भाव हैं। इन सभी भावोंका नाम चेतन पाप है, अर्थात् भाव पाप है।

जड़पाप—

१५ जो कार्माण वर्गका आत्मा के

नजदीक आर्या धी उन्हीं वर्गणाआरा आत्मा के प्रदेशों में
कालकी मर्यादा लेकर एक क्षेत्र में चिपक जाता अर्थात्
रहजाता इसीसे नाम जड़पाप है अर्थात् द्रव्य पाप है
आत्मा पौद्गलिक द्रव्य कर्मोंको बाधता नहीं है परन्तु
जिस समयमें आत्मा भाग करता है उसी समयमें कर्मोंके
परिणाम आपसे आप कर्मरूप अवस्था धारण कर जाती है
जैसे मनुष्यने धूपमें खड़ा रहने पर आपसे आप उमर
छाया बन जाती है। तो भी निमित्तकी प्रधानता से आत्म
द्रव्य कर्मोंको बाधता है या कायों का कर्ता है यही कहने
स्वाभावी है।

बन्धतत्त्व—

बन्धतत्त्व दो प्रकारका है। १ चेतनबन्ध २ जडबन्ध
चेतनबन्ध—आत्मा में अनेक गुण हैं। इनमें से श्रद्धागुण
चारित्र्यगुण तथा क्रिया नामक गुणोंके विकारी परिणाम
का नाम बन्धतत्त्व है। यही संसार में फँसाने वाला है।

श्रद्धागुण के विकारी परिणामनका नाम मिथ्यादर्श
है। और श्रद्धा गुणके शुद्ध परिणामनका नाम सम्य
दर्शन है। जब श्रद्धागुण मिथ्यात्वरूप अवस्था धारण
करता है उसी अवस्था का नाम बन्ध तत्त्व है। मिथ्यात्व
अवस्था में आत्मा पुण्य भाग्य धर्म बुद्धि करता है
मिथ्यात्व भाग्य आत्मा परपदार्थों को अपना मानता

है । अर्थात् यह शरीर म हू , पुत्र मेरा है, पत्नी मेरी है, पिता मेरा है, माता मेरी है, यह मेरा है, यह मेरी लक्ष्मी है इत्यादि मानना मिथ्यात्व है । मिथ्यात्व अयस्था में आत्मा मानता है कि म परजीवोंको मार सकता हू , म परजीवोंको बचा सकता हू । म परजीवोंको सुख दुःख द सकता हू । परजीव मुझको मार सकते हैं । परजीव मुझको बचा सकते हैं । परजीव मुझको सुख दुःख दे सकते हैं । मिथ्यात्व अयस्था म कर्म जनित जो पाँच गलिक ढाँचा रूपी शरीर मिला है इसम रूपना करता है कि म स्त्री हू , म गलक हू , म अंधान हू , म भूढ़ा हू , म टर हू , म पेल हू , म हाथी हू , म तोता हू , म मगरमच्छ हू , म नारकी हू इत्यादि जो जो शरीर की अयस्था है उसको अपनी मानता है । मिथ्यात्व अयस्था में आत्मा परपदार्थों में इष्ट अनिष्ट की रूपना करता है । हाफूस आम अन्ध्रा है, गुलाबजामुन अन्ध्री है, सेन्ट लवन्डर अन्ध्रा है, मलमल क रूपड़े, मखमल के कपड़े, बनारसी साड़िया आदि अन्धे हैं । विष्टा खराब है । खरी रोटी खराब है, दुर्गन्धित पदार्थ खराब हैं इत्यादि इष्ट-निष्ट करता है । मिथ्यात्व

मेरा कन्याण कर दे
शास्त्र मेरा

निनगाणी माताजी भक्ति मेरा कन्याएँ कर देगी । इत्यादि
मान्यता में मिथ्यात्व का बन्ध पड़ता है ।

चारित्र्यगुण के निम्नरी परिणामन में आत्मा म
है कि क्रोध सिध्द रिना चले नहीं । क्रोध करने से
मुनीम नोकर आदि सीधे चलते हैं । मान रिना उ
रिस कामना, ऐसा लोचकर अमिमान म सुखकी क
करता है । मायाकर लाखों रुपया धन कमाने की
करता है । झूठ बोले रिना व्यापार होता ही नहीं
धन तो मायाचारी से ही कमाया जाता है । पोलिटि
मने में शोभा है । पोलिटिक्ल मनुष्य को सरकार
चाहती है ।

प्रश्न—पोलिटिक्ल किसको कहते हैं ।

उत्तर—करना कुछ और रहना कुछ इसीका
पोलिशी है, इससे काम लेने वाला पोलिटिक्ल कहा
कहा भी है नि—

गुप्त म राम बगल म छुरी भगत भया पन
युगी । इसीका नाम पोलिटिक्ल है ।

जितना जितना धन बढ़ता जाय उतनी २
बढ़ते जाना । जहा लोभ की चाह नहीं है । इत्यादि
चारित्र्य गुणना निम्नरी परिणामन है, जिसका नाम
तत्त्व है । क्रिया नामके गुणना निम्नरी परिणामन में

गुण हलन चलन करना है। इस हलनचलन से नाम भी बन्ध तत्व है। अर्थात् लक्ष्म्या का तत्व तत्व है।

यथार्थ में विचार किया जाय तो ज्ञाना के अनन्त गुण हैं। अनन्त गुणा में सब मात्र दा दी गुणों के लिये पुरुषार्थ किया जा सकता है और गुणों के लिये पुरुषार्थ होता ही नहीं। श्रद्धागुण और चारित्र्य गुणका विद्यार्थी परिणामन मिटान के लिये ही पुरुषार्थ होता है और गुणा के लिये आत्मा पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता है। श्रद्धा गुण और चारित्र्य गुण पुरुषार्थ द्वारा गूढ़ करने से और गुण आपसे आप निज प्रकाश के सत् पाछर सदनही शुद्ध हो जाते हैं।

शरा—जान गुण, ज्ञान के लिये पुरुषार्थ तो किया जाता है और पुरुषार्थ में ज्ञान बढ़ता है यह भी दर्शनमें आता है। आप कैसे कहेंगे कि और गुणों में पुरुषार्थ नही होता है ?

समाधान—पुरुषार्थ से ज्ञान नहीं बढ़ता है। जैसा जैसा ज्ञानावरण कम हो चलायाम होगा उगा ही ज्ञान बढ़गा। जैसे एक मनुष्य एक ही दफा पढ़ता है और एक कठस्थ हो जाता है, और एक मनुष्य दिन रात पढ़ता है तो भी पाठ कम्य नहीं होता है। सोचिये—पुरुषार्थ किसका ? एक को मानवी

ज्ञान बढ़ गया और ण्कने बहुत पुरुषार्थ किया और ज्ञान बढ़ा नहीं। उससे सिद्ध होता है कि ज्ञान का बढ़ना पुरुषार्थ के आधीन नहीं है, परन्तु कर्म के आधीन है।

जो रागद्वेष और मोहसे छुटना चाहता है उससे यथार्थ श्रद्धा करके रागद्वेष छोड़ना चाहिए, यही बन्धन से मुक्त होने का मात्र एक ही कारण है।

प्रश्न—बध के कारण कौनसे हैं ?

उत्तर—स्वभाव से ही कर्मयोग्य पुद्गलों द्वारा बहुत भरा हुआ लोकोपबन्धन का कारण नहीं है, यदि उनसे बध हो तो लोकोपबन्धन भी मौजूद है उनके भी बन्धन का प्रसंग आवेगा। शरीर, मन, वचन की क्रिया स्वरूप योग भी बन्धन का कारण नहीं है, यदि उनसे बध हो तो मन, वचन, शरीर की क्रियाशाले यथावस्थात नयमियों का भी बध का प्रसंग प्राप्त होता है। अनेक प्रकार की इन्द्रियाँ भी बध का कारण नहीं हैं, यदि उनसे बध हो तो केवलज्ञानियों के भी उन इन्द्रियोंसे बध का प्रसंग आवेगा। तथा सचित्त अचित्त वस्तुओं का उपशान्त भी बध का कारण नहीं है, यदि उससे बध हो तो जो साधु समिति में उत्पन्न हैं यत्नरूप प्रवृत्ति करते हैं उनके भी सचित्त अचित्त के शांत से बन्धन का प्रसंग आवेगा। न्यायकेवलकर यह सिद्ध हुआ कि जो उपयोग में रागादिक का करना है वही बध

का कारण है ।

लोक आदि कारणों से अब नहीं कहा और मात्र रागादिकसे उध कहा तो भी जानिया को मर्यादा रहित स्वच्छंद प्रवर्तना योग्य नहीं कहा है, क्योंकि निरर्गल (स्वच्छंद) प्रवर्तना ही अब का कारण है ।

प्रश्न—क्या परवस्तु उध का कारण नहीं है ?

उत्तर—रागादिक परिणाम ही उधका कारण है, बाह्य वस्तु उधका कारण नहीं है । क्योंकि उधका कारण जो रागादिक है, उसके कारणपनेकर ही बाह्य वस्तुके चरितार्थ पना है । बाह्य वस्तु तो रागादिकका ही कारण है उधका कारण नहीं है । बाह्य वस्तु के बिना निराश्रय रागादिक उत्पन्न नहीं होता है इसी कारण रागादिकका आश्रयभूत जो बाह्य वस्तु उसका अत्यन्त निषेध है । इसलिये कारण के प्रतिपध से ही कार्य का भी प्रतिपध होता है वह नियम है, न्याय है । बाह्य वस्तु रागादिकका हेतु है इस कारण उसके निषेधसे रागादिक निषेध हो सकता है, परन्तु बाह्य वस्तुके उधना हेतु रागादिक का हेतु पना होने पर बाह्य वस्तु उधना हेतु नहीं है इसमें, व्यभिचार है, क्योंकि जैसे कोई मुनि ईर्ष्या समिति रूप प्रवर्त रहा है उसके चरण से हना गया जो काल का प्रवा यति वेग से शीघ्र आकर पड़ा कोई उड़ता हुआ जीव उसके

भर जाने से मुनीररको हिंसा नहीं लगती उसी तरह
अन्य वस्तु भी व व क कारण माने गये हैं वे अधक भी
कारण हैं । इसलिये राक्ष वस्तु से व व का कारण पना
माननेम अनैरान्तिक हेत्वाभास पना (व्यभिचार) आता
है, क्योंकि यथार्थ से राक्ष वस्तु म अधका कारण पना
निर्दोष सिद्ध नहा होता । जीनके राक्ष वस्तु, अतद्धाररूप है
यह वध कारण नहीं है तद्धार रूप रागादिक ही वधका
कारण है ।

इस लोवम निस वस्तुका जैसा स्वभाज है उसका
वैसा ही स्वाधीन पना है यह निरचय है सो उस स्वभाज
की अन्य कोई अन्य सरीखा करना चाह तो कभी अन्य
मरीखा नहीं कर सता है । इस न्याय से ज्ञान निरतर
ज्ञान स्वरूप ही होता है, ज्ञानका अज्ञान कभी नहीं होता,
यह निश्चय है । इसलिये हे ज्ञानी ! तू कर्म के उदय जनित
उपभोगकी भोग, क्योंकि परद्रव्य से वध नहीं है । यदि
परद्रव्य से वध होता है पना मानने से तू मिथ्यादृष्टि
ही जावगा ।

हे ज्ञानी ! तुझसे कुछ भी कर्म कभी नहीं करना
योग्य है तो भी तू कहता है कि परद्रव्य मेरा तो नदा-
चित् भी नहीं है और म परद्रव्यकी भोगता हू । तो
आचार्य रहते हैं कि जो तेरा नहीं उसको तू भोगता है
तो तू छोटा खाने वाला है । इ भाद ! जो तू कह कि

परद्रव्य के उपभोग से बंध नहीं होता है ऐसा सिद्धान्त भी कहा है इसलिये भोगता हूँ, उस जगह तेरे क्या भोगने की इच्छा है ? तू ज्ञानरूप हुआ अपने स्वरूप में निवास करे तो बंध नहीं हूँ और जो भोगने की इच्छा करेगा तो तू थाप अपराधी हुआ । तब अपने रागादिक परिणामों को अपराध कर नियम से बंधों प्राप्त होगा ।

प्रश्न—समयसार ग्रन्थ में कहा है कि अत्रत सम्यग्दृष्टि को भोग करने से भी बंध नहीं होता परन्तु निर्जरा होती है, वह कैसे कहा है ?

उत्तर—यह तो सम्यग्त्व की महिमा दिखाने को कहा है कि देखो सम्यग्दृष्टि जोर को भोग करते भी मिथ्यात्व तथा अनतानुबन्धी का बंध नहीं पड़ता । भोग करने का भाव तो नियम से पाप का ही भाव है । सम्यग्दृष्टि को भी भोग करने के भाव से पाप का ही बंध पड़ता है । यदि गृहस्थायस्थाय ही निर्जरा होती हो तो शान्तिनाथ आदि तीर्थंकरों को छह सड़ की श्रद्धा एवं छिपानवे हजार स्त्रियों को छोड़कर निर्ग्रन्थ मुनि क्यों बनना पड़ा ?

सम्यग्दृष्टि के नियम से ज्ञान वैराग्य की शक्ति होती है, क्योंकि यह सम्यग्दृष्टि अपने वस्तु अपने यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करने को अपने स्वरूप का ग्रहण और परके त्याग की विधि करके यह तो अपना स्वरूप है और यह परद्रव्य

का स्वरूप है—जैसे दोनाम्र भेद परमार्थस ज्ञानपर अपने स्वरूपमें तिष्ठता है और परद्रव्यसे सब तरहसे रागना योग छोड़ता है । मो यह रीति ज्ञान वैराग्यकी शक्तिक विना नहीं होती ।

सम्यग्दृष्टि सामान्य कर सभी परभावसे भिन्न होकर टकोत्कीर्ण एक नायक स्वभाव रूप आत्माके तत्त्वको अच्छी तरह जानता है और उस प्रकार तत्त्वको अच्छी तरह जानता हुआ स्वभावके ग्रहण और परभावके त्यागसे उत्पन्न हुए अपने वस्तुपनेको फैलाता हुआ कर्मक उदय क विषयसे उत्पन्न हुए जो भाव उन सबको छोड़ता है । इसलिये सम्यग्दृष्टि नियमसे ज्ञान और वैराग्य सहित होता है, यह सिद्ध हुआ ।

जो जीव परद्रव्यम रागद्वेष मोह भाव कर तो सधुक्त है और अपनेको ऐसा मानता है कि मैं सम्यग्दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित् कर्मना बंध नहीं होता, शास्त्रोंमें सम्यग्दृष्टिके बंध होना नहीं कहा है, ऐसा मानकर निसका मुख गर्व सहित ऊँचा हुआ है तथा हर्ष सहित रोमाचस्प हुआ है वह जीव महाप्रतापि आचरण कर, तथा उच्चन विलास अर्थात् प्रयत्न वञ्चा हो, आहारकी क्रियामें यत्नसे प्रयत्नकी उत्कृष्टताका भी अवलम्बन कर तो भी पापी मिथ्यादृष्टि ही है । क्योंकि आत्मा और अनात्माक ज्ञानसे रहित है, इसलिये

सम्यक्त्वसे शून्य है। उसके सम्यक्त्व नहीं है।

प्रश्न—अतः सम्यग्दृष्टिसे वध नहीं होता है ऐसा समयसार ग्रन्थमें कैसे कहा है ?

उत्तर—यह तो मिथ्यात्वकी अपेक्षासे कहा है। अतः सम्यग्दृष्टि भी तीन कषायका अधीन अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान तथा सज्जलन कषायका, समय २ में वध पड़ता है। समयसारके आशय भविष्यत् भी कहा है कि—
यस्मात्तु जघन्यान् ज्ञानगुणात् पुनरपि परिणमते।
अन्यत्र ज्ञानगुण तेन तु स रसो भणित ॥ १७१ ॥

अन्यार्थ—(यस्मात्तु) जिस कारण (ज्ञानगुण) ज्ञानगुण (पुनरपि) फिर भी (जघन्यान् ज्ञानगुणात्) जघन्य ज्ञानगुणमें (अन्यत्र) अन्यपनेरूप (परिणमते) परिणमता है (तत्तु) इसी कारण (स) वह ज्ञान गुण (वधो) कर्मका बंध करनेवाला (भणित) कहा गया है।

जर तब ज्ञान गुणका जघन्य भाव है—सायोपशमिक भाव है तबतब वह अतर्मुहूर्त्त में निपरिणाम को प्राप्त होता है, ज्ञान भाव रूप अतर्मुहूर्त्त ही रहता है बाद अन्य प्रकार परिणमता है। इसलिये अन्यपना रूप इसका परिणाम है यह यथाव्याप्त चारित्र्य अवस्था के नीचे अश्रय-म्भासी रागका सदभाव होने से वधका कारण ही है। तथा

दर्शनज्ञानचारित्र्य यत्परिणमत अधन्यभावेन ।

ज्ञानी तेन तु बध्यते पुद्गलकर्मणा मिथिधेन ॥१७२॥

अन्वयार्थ—(दर्शन ज्ञान चारित्र्य) दर्शन ज्ञान चारित्र्य (यत्) जिस कारण (अधन्यभावेन) अधन्य भावरूप (परिणमते) परिणमत रहते हैं (तन तु) उस कारण से जानी (ज्ञानी) (मिथिधेन) अनेक प्रकार के (पुद्गल कर्मणा) पुद्गल कर्मों से (बध्यते) बंधता है ।

जानी जब तक ज्ञानको सर्वोत्कृष्टभाव से देखने, जानने और आचरण करने में अममर्थ है तब तक उस ज्ञानीके भी ज्ञानके अधन्य भावसे अन्यथा अप्राप्ति पर जिसका अनुमान हो सकता है उसे अतुष्टि पूर्वक कर्म करकरा सद्भाव है, इसलिये पुद्गल कर्म का बंध होता है । इस कारण उसे यह उपदेश है कि तभी तब ज्ञानका देखना, जानना और आचरण करना जबतक ज्ञानका पूर्ण-भाव नितना है उतना देखना जानना आचरण करना अच्छी तरह न हो जाय । उसके बाद अर्थात् कैवल्यज्ञान होने के बाद साक्षात् जानी हुआ सर्वथा निरासन्न ही है ।

प्रश्न—ज्ञानी अर्थात् अतत सम्यग्दृष्टि आत्मा कर्म का कर्ता कबतक कहा जाता है ?

उत्तर—श्रद्धाही अपेक्षा से तो चौबे गुणस्थान से रागादिक को हय समझता है अर्थात् सम्यक्ताचरण

चारित्र की अपेक्षा से कर्मका अधिकर्ता है। परन्तु बुद्धि पूर्वक रागादिक की अपेक्षा से अर्थात् उदीरणा की अपेक्षा से जब तक रागादिकका निमित्त भूत पर द्रव्यका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करे तब तक नैमित्तिक भूत रागादि भावोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं होता। और जब तक इन भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान न हो तब तक रागादि भावोंका कर्ता ही है। जिस समय रागादि भावोंका निमित्त भूत पर द्रव्यों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है उसी समय नैमित्तिक भूत रागादि भावोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान होता है। तथा जिस समय इन भावोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान हुआ उस समय बुद्धि पूर्वक रागका साक्षात् अधिकर्ता ही है। और जब संयमाचरण चारित्र पूर्ण होता है अर्थात् यथाख्यात चारित्र होता है तब साक्षात् कर्मका अधिकर्ता ही है, अर्थात् वीतराग ही है।

प्रश्न—वीतराग बनने का क्रम क्या है ?

उत्तर—जो पुरुष पर द्रव्यका और अपने भावका निमित्त नैमित्तिक अपने को विचार कर उस समस्त पर द्रव्यको अपने बलसे पराक्रम से, उद्यम से, त्यागकर तथा पर द्रव्य जिसका मूल है ऐसे बहुतसे भावोंकी परिपाटी को दूरसे युगपत् (एक समय में) उड़ाना चाहता हुआ अतिशयता से बहने वाले प्रवाह रूप धारावाही पूर्ण एक

संवेदन कर युक्त जो अपना आत्मा उमे प्राप्त होता है। जिससे कि जिसने कर्म बन्धन मूलसे उखाड़ दिये हैं ऐसा भगवान् आत्मा आपमें ही स्फुरावमान (प्रकट) होता है।

ज्ञान स्वरूप आत्मा धुंध है तो जब निश्चल अपने ज्ञान स्वरूप हुआ शोभायमान होता है तब ही यह मोक्ष का कारण है, क्योंकि आप स्वयमेव मोक्ष स्वरूप हैं, और इसके सिवाय जो अन्य है वह बंध का कारण है, क्योंकि आप स्वयमेव बंध स्वरूप हैं। इसलिये ज्ञान स्वरूप अपना होना ही अनुभूति है। इसतरह निधय से बंध मोक्षके हेतु का विधान किया।

प्रश्न—कर्मधरा तथा ज्ञान धारा किसको कहते हैं ?

उत्तर—जबतक कर्म का उदय और ज्ञानकी सम्पूर्ण कर्म विरति नहीं तबतक कर्म और ज्ञानदोनोंका एकट्ठापना भी कहा गया है तबतक इसमें कुछ हानि भी नहीं। यहाँ पर यह विशेषता है कि इस आत्मा में 'कर्मके उदय की जबरदस्ती से आत्मा के बरत के बिना कर्म उदय होता है वह तो बंध के लिये ही है', और 'मोक्षके लिये तो एक परम ज्ञान है'। वह ज्ञान कर्मसे आप ही रहित है।

मोक्ष के चाहने वाले को समस्त कर्म ही त्यागने योग्य हैं, इस तरह इसे समस्त ही कर्म को छोड़नेसे पुण्य आप की तो क्या बात है कर्म सामान्य में दोनों ही आ

जाते हैं। इस तरह समस्त कर्मोंका त्याग होनेपर ज्ञान है वह सम्यक्त्व आदिक अपने स्वभाव रूप होने से मोक्षका कारण हुआ कर्म रहित अवस्थासे जिसका रस प्रतिबद्ध (उद्धत) ऐसा अपने आप दौड़कर आता है।

जडबन्ध—

योग से जो कार्माण्य वर्गणा आत्मा के प्रदेशों के नजदीक आई थी उसको कालकी मर्यादा लेकर आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाहमें बंधन रूपमें कर्म रूप अवस्था धारण करके रहना इसीका नाम जड बन्ध है।

संवरतत्व—

संवर दो प्रकार का है। १ चेतन संवर, २ जड संवर। जिनको शास्त्रीय भाषा में भावसंवर और द्रव्यसंवर कहते हैं।

चेतन संवर—

आत्मा के श्रद्धा नामका गुण जो मिथ्यादर्शन रूप परिणामन करता था उसी गुणका शुद्ध परिणामन अर्थात् सम्यग्दर्शन रूप अवस्था हो जाना इसी का नाम मिथ्यात्व का संवर है। मिथ्यात्वमें जो विपरीत श्रद्धा थी उससे सम्यग्दर्शन में सम्यक् श्रद्धा निम्न प्रकार प्रणय से धर्म कभी नहीं होता है। संसारमें

नहीं है। पत्नि मेरी नहीं है चैतन्यगुण मेरा है। पिता मेरा नहीं है मेरा तो चैतन्यप्राण मात्र है। माता मेरी नहीं है मेरा तो चैतन्यप्राण मात्र है। शरीर मेरा नहीं है मेरा तो चैतन्यप्राण मात्र है। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं बालक नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं युवा नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं देव नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं तिर्यंच नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं नारकी नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं किसी को बचा सकता नहीं हूँ, सब जीव अपनी आयु से बचते हैं। मैं किसी को मार सकता नहीं हूँ, सब जीव अपनी अपनी आयु वयसे मरणको प्राप्त होते हैं। मैं कोई को सुख दुःख दे सकता नहीं हूँ सभी जीव अपने अपने कर्मके उदय से सुखी दुःखी होते हैं। कोई जीव भुक्तको मार सकता नहीं है, क्योंकि शरीर का न रहना और टिकना आयुके आधीन है। मेरे चैतन्य प्राणका नाश कभी भी होता नहीं है। संसार का कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, मात्र मेरा रागादिक परिणाम ही दुःख दायक है और मेरा ज्ञायक स्वभाव ही सुख का कारण है। कोई देव गुरु मेरा तीनकाल में

कल्याण कर नहीं सकता है, मेरा कल्याणका कर्ता मेरा आत्मा ही है ऐसे भावसे ही अर्थात् तदरूप मान्यता, श्रद्धासे मिथ्यात्व का संवर होता है ।

मिथ्यात्व का संवर हो जाने से सम्पगृष्टि जीवकी श्रद्धा में सप्त भयका अभाव हो जाता है । तब सम्पगृष्टि क्या सोचता है कि मेरा लोक तो चैतन्य स्वरूप मात्र एक नित्य है यह सवमें प्रकट है । इस लोकके सिवाय जो अन्य है वह परलोक है । तो मेरा लोक तो किसी का बिगाड़ा हुआ नहीं बिगड़ता, ऐसा विचारते हुए ज्ञानी को इसलोक परलोक का भय नहीं है । ज्ञानी अपना ज्ञान मात्र स्वरूप का भोक्ता है इसी कारण कर्म जनित आई वेदना को अपनी न मानकर उसका भय नहीं खाता है । ज्ञानी ऐसा जानता है कि मेरा आत्मा नित्य है, सत्तास्वरूप है, जिसका नाश तीन काल में होता नहीं है इसी कारण ज्ञानी को शरणाका भय नहीं है । ज्ञानी समझता है कि मेरी आत्मा में किसीका प्रवेश नहीं हो सकता । मैं तो त्रिकाल सवसे भिन्न हूँ, इसी कारण ज्ञानी के अगुप्ति भय नहीं है । ज्ञानी विचारता है कि पौद्गलिक द्रव्य प्राणोंका उच्छेद होना उसे मरण कहते हैं । मेरा तो चैतन्य प्राण है वह सारवत है, उसका तीन काल में नाश नहीं होता है इसी कारण ज्ञानी ~~मेरा~~ का भय नहीं है । ज्ञानी विचारता

है कि मेरा ज्ञान अविनाशी है, अनादि है, अचल है, एक है, इसमें दूसरेका प्रवेश हो ही नहीं सकता है। इसे अकस्मात् कुछ होता ही नहीं है इसी कारण ज्ञानी को अकस्मात् का भय नहीं है। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि को आत्म-अनुभव हो जाने से मिथ्यात्वका संवर प्रथम होता है।

कपायका संवर—जीवोंको मारने का भाव पाप भाव था और जीवों को बचाने का भाव पुण्य भाव था इन दोनों भावका अभाव होजाने से अर्थात् अप्रत्याख्यानावरणी कपाय भाव तथा प्रत्याख्यानावरणी कपाय रूप भावका अभाव होजाने से अत्रत भावका संवर होजाता है। द्वेष रूप जितना भाव था वहतो सभी पाप भाव था उस भावका अभाव हो जाना यह द्वेषका संवर है। भक्ति के भावका अभाव होकर अपनी आत्मामें स्थिररूप हो जाना वही धर्म है। आत्माका अपने स्वभाव से बाहर निकलना वही आत्माका व्यभिचारी भाव है। अरहंत भक्तिका भाव भी मोक्षमार्ग में व्यभिचारी भाव है। ऐसे भावसे आत्माके कमोंका बन्ध पड़ता है। बन्ध भावको अच्छा मानना ऐसा है कि मां दूसरे से नाता करे और बेटा इसीके उपलब्ध में लापसी खानेमें आनन्द माने। संपूर्ण कपायका अभाव होना यह दूसरा संवर भाव है।

क्रियाका संवर—आत्माके प्रदेशोंका जो चेत्रान्तर होता है वह तो बन्धन था परन्तु ऐसा चेत्रान्तर होना मिट जाना और आत्माके प्रदेशों का स्थिर होजाना तीसरा क्रियाका संवर है । क्रियाका संवर होनेसे आत्मा लघु कालमें सिद्ध-प्रदकी प्राप्ति करता है ।

जड़ संवर—पौद्गलिक द्रव्य कमोंका आत्माके प्रदेशों से बन्धन का रुक जाना यह द्रव्य संवर है । जैसे चतुर्थ गुणस्थानमें इकतालीस प्रकृतियोंका बन्धन रुक जाना यह जड़ संवर है । सप्तम नरक के सम्यग्दृष्टि नारकीके जितना संवर है इतनाही संवर सर्वार्थ सिद्धिके देवके है । संवरमें किंचित मात्र अन्तर नहीं है । निर्जरा में दोनों के महान् अन्तर है । नारकीके उत्कृष्ट कृष्ण लेशया है, जब देवके परमशुक्ल लेशया है । उसी प्रकार पंचमगुण स्थान-वर्त्ता प्रथम प्रतिमाधारीकी जितना संवर है इतना ही संवर ऐलक के भी है । संवर में किंचिन् फर्क नहीं है । परन्तु निर्जरामें महान् अन्तर है जितना ही प्रकृतियों का बन्ध रुक जाता है उतना ही संवर है ।

निर्जरा तत्त्व—

निर्जरा दो प्रकारकी होती है । १ चेतन निर्जरा, २ जड़ निर्जरा । जिनको शास्त्रीय भाषामें भाव निर्जरा और द्रव्य कहते हैं ।

चेतन निर्जरा—आत्मामें मिथ्यात्व भावका अभाव होने बाद ही चेतन निर्जरा आरम्भ होती है । मिथ्यादृष्टियों के चेतन निर्जरा नहीं होती है । मिथ्यात्वका अभाव हुए बिना निर्जरा होती ही नहीं है । मिथ्यात्वका अभाव हुए बाद जिस अंशमें आत्मिक गुणोंकी वृद्धि होती है उसीका नाम निर्जरा है । सम्यग्दर्शन हुआ बाद जितनी २ इच्छाओंका जीवन भरके लिए अभाव होता जाता है उसीका नाम निर्जरा है । मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्व के नाश किये पहिले ही व्यवहार चारित्र्य द्वारा इच्छाओंका अभाव हो जाता है जो कि निर्जराका कारण है परन्तु मिथ्यात्वका अभाव हुए बिना उन्हीं भावों से मात्र पुण्य का बन्ध पड़जाता है । और सम्यग्दृष्टि के इस प्रकार की इच्छाके अभाव से निर्जरा आरम्भ होती है यही सम्यग्दर्शन की महिमा है । बारह प्रकार के तपसे निर्जरा नहीं होती है । तपसे मात्र पुण्य बन्ध होता है ।

शंका—तपसे पुण्य बन्ध कैसे होता है ? सूत्रमें तो “तपसा निर्जरा च” कहा है ।

समाधान—सूत्र में “तपसा निर्जरा च” कहा है वह तो सत्य है परन्तु तपका लक्षण “इच्छा निरोधस्तपः” कहा है जहां इच्छाका निरोध होता है वहां निर्जरा होती है । उपवास करने के दूसरे दिन आहार लेने की इच्छा

तो है वहां इच्छा का निरोध कहाँ हुआ ? जहां जीवनमर की इच्छा मिट जावे, जो इच्छा पीछे खड़ी न हो पावे उसीका नाम निर्जरा है । तपमें तो एकाध दिनकी इच्छा दब जाती है, पर इच्छा का अभाव नहीं होता है । जहां जहां इच्छा दब जाती है उसीका नाम वाद्य तप है अर्थात् उसीका नाम पुण्य भाव है और जहां २ इच्छाका जीवन भर का अभाव हो जाता है उसीका नाम पथार्थ में निरञ्ज है । मिथ्यात्वका संवर हुआ विना केषायका संवर अद्वय निर्जरा चालू नहीं होती है । इच्छा के अभाव में चलाकर्म मंदता होती है परन्तु मिथ्यात्व का नाश नहीं होता है । मिथ्यात्वका नाश तो ज्ञान से ही होता है ।

नारायण लक्ष्मणकी पत्नि "विश्वम्भरी" ने एक बार में एक लाख मास खमण किया था असंत मन्त्र मन्त्र उपवास एक दिन आहार इसी प्रकार मन्त्र उक्त मन्त्रका उपवास किया था जिसके फलसे यह मन्त्र मन्त्र वृत्ति देवद्वारा दी हुई शस्त्ररूपी शक्ति विजित मन्त्र के नाम से लग जाती थी वह शक्ति विश्वम्भरी के मन्त्र के नाम से चली जाती थी । विजित मन्त्र के नाम से भी रावण की मारी हुई शक्ति के नाम से मन्त्र तपसे इतना बड़ा फल मिला कि वह मन्त्र के निः

भावका अभाव नहीं हुआ था। यदि मिथ्यात्व का अभाव हो जाता तो स्त्री पर्याय कैसे मिलती? इससे मालुम होता है कि सम्यग्दर्शन प्राप्त हुआ बाद ही निर्जरा प्रारम्भ होती है। तप करने से इच्छाएँ मंद होती हैं अर्थात् इच्छाएँ दब जाती हैं परन्तु उसी समय में यदि आत्मा पुरुषार्थ करे और इच्छाका नाश करे तो निर्जरा हो सकती है। इसलिये कारणमें कार्य का उपचार कर तप से भी उपचार से निर्जरा होती है ऐसा कहा जाता है।

इच्छाका नाश होजाना और इच्छा का दब जाना इसमें बहुत ही अंतर है। जितना जितना अंश में इच्छाओं का नाश हो जाता है इतने इतने अंश में निर्जरा होती जाती है यही निर्जरा का क्रम है। सम्यग्दर्शन हुए बाद अंश अंशमें इच्छाओंका अभाव होना उसीका नाम निर्जरा तत्त्व है।

जड़ निर्जरा—

आत्म प्रदेशों पर जो पौद्गलिक कार्माणि वर्गणा कर्म रूपमें बैठी थी उसका काल पूर्ण होनेसे अथवा कालकी मर्यादा पहले ही विशुद्ध आत्मिक परिणामों द्वारा खिरजाना उसीका नाम जड़ निर्जरा है।

शंका—सविपाक और अविपाक निर्जरा किसको कहते हैं और वे किस जीवके होती हैं?

समाधान—सविपाक और अविपाक निर्जरा का भेद पुद्गल जड़ निर्जरा में पड़ता है । आत्माकी निर्जरा अथवा चेतन निर्जरा में दो भेद पड़ते नहीं हैं, वहां तो एकही प्रकारकी निर्जरा है । कालकी मर्यादा पूरी होने से द्रव्य कर्मका आत्म प्रदेशों से अंगमें अलग होजाना उसी का नाम सविपाक निर्जरा है । और कालकी मर्यादा पहले आत्माके विद्युद् परिणामोंका निमित्त पाकर आत्म प्रदेशों से द्रव्य कर्मका अंगमें अलग होजाना इसीका नाम अविपाक निर्जरा है । यह दोनों निर्जरा मिथ्यादृष्टि अभव्य जीवोंके भी होती हैं । प्रायोग्यलब्धिरूप जब आत्माका परिणाम होता है उस कालमें सत्तर कोड़ाकोड़ीका बन्ध मिटकर अन्तः कोड़ाकोड़ी का होजाना उसीका नाम अविपाक निर्जरा है और गंसी निर्जरा मिथ्यादृष्टि अभव्य जीवोंके भी होती है । परन्तु आत्मा की निर्जरा मिथ्यादृष्टि के कभी नहीं होती है, क्योंकि उसने मिथ्यात्व भाव का संघर नहीं किया है ।

मोक्षतत्त्व—

मोक्ष तत्त्व दो प्रकारका होता है । १ चेतनमोक्ष, २ जड़ मोक्ष । जिनको शास्त्रीय भाषामें भावमोक्ष तथा द्रव्य

चेतनमोक्ष—

आत्माके संपूर्ण गुणोंकी शुद्धता हो जाना उसीका नाम चेतनमोक्ष है।

आत्मा और बन्ध का जुदा करना मोक्ष है। बन्ध का कारण आत्माका श्रद्धा गुण, चारित्र्य गुण और क्रिया गुणका विकार है, उन गुणोंका शुद्ध परिणामन होजाना वही मोक्ष का यथार्थ में कारण है। बन्धके स्वरूपके ज्ञान मात्र से ही मोक्ष होता है अर्थात् बन्धका स्वरूप जानना ही मोक्षका कारण है ऐसा मानना असत्य है अर्थात् मिथ्या कल्पना है। क्योंकि ऐसा अनुमानका प्रयोग है कि कर्मसे बंधे पुरुष के स्वरूप का ज्ञान मात्र ही मोक्षका कारण नहीं है, क्योंकि मात्र यह जानना कर्मसे छूटनेका हेतु नहीं है। जैसे वेदी आदिसे बन्धे पुरुषके उस वेदी आदि बन्धन के स्वरूपका जानना मात्र ही वेदी आदि कटनेका कारण नहीं होता, उसी तरह कर्मके बन्धनका स्वरूप जानने मात्र से ही कर्म बन्धन नहीं छूटता। कर्मके बन्धके विस्तारकी रचना के (अनेक प्रकार होने के) जानने मात्र से ही बन्ध छूटना जो कोई अन्यमति मानते हैं वे उसके ज्ञान मात्र में ही सन्तुष्ट हैं उनका खंडन किया है बन्धकी चिंता भी बंधसे छूटने का अर्थात् मोक्षका कारण है यह मानना असत्य है। यहां भी अनुमानका प्रयोग ऐसा

हो जाती है तो भी आत्माका मोक्ष क्यों नहीं होता है ?

समाधान—आत्मामें अनन्त गुण हैं उन्हींमेंसे मात्र चारित्र नामके गुणकी शुद्धतासे आत्माका चारित्र शुद्ध हो गया ऐसा नहीं मानना चाहिये । आत्माके संपूर्ण गुणोंकी शुद्धता हो जाना उसीका नाम आत्माका चारित्र हुआ कहा जाता है । ऐसे चारित्रका नाम आत्माका चारित्र है । आत्माके संपूर्ण गुणोंकी शुद्ध अवस्था हो जानेसे उसी समयमें आत्माका मोक्ष हो जाता है अर्थात् सिद्ध पदकी प्राप्ति हो जाती है । चौदहवें गुणस्थानके अन्तिम समय में संसारका अभाव हो जाता है और उस ही समयमें सिद्ध पदकी उत्पत्ति हो जाती है ।

शंका—प्रथमसे प्रथम आत्माके कौनसे गुणकी शुद्धता होती है और अन्तमें आत्माके किस गुणकी शुद्धता होती है ?

समाधान—आत्माके श्रद्धा नामक गुणकी प्रथम शुद्धता होती है, जिसको सम्यग्दर्शन कहा जाता है और अन्तमें आत्माकी निष्क्रियत्व शक्ति (क्रियावती) की शुद्धता होती है जिसे उपचारसे आत्माको उर्द्ध्वगमन स्वभावकी प्राप्ति हुई ऐसा कहा जाता है । कर्मके सन्मायमें जो शक्ति क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर करती थी वही शक्ति जिसका नाम निष्क्रियत्व शक्ति है वही कर्मोंके अभावमें शुद्ध होती है ।

जड़मोच—अनादिकालसे जो पौद्गलिक वर्गणाएँ द्रव्यकर्म रूपसे आत्माके प्रदेशोंके साथ एक सेनावगाही बन्धनरूप थीं उन्हीं कर्म वर्गणार्थोंका आत्माके प्रदेशसे अत्यन्त अभाव अर्थात् चय हो जाना उसीका नाम जड़ मोच है।

शंका—चय किसे कहते हैं।

समाधान—जिनके मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों के भेदसे प्रकृति बन्ध, प्रदेश बन्ध, स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध अनेक प्रकार के हो जाते हैं ऐसे आठ कर्मों का जीव से जो अत्यन्त वियोग हो जाता है उसे चय कहते हैं।

पौद्गलिक द्रव्य कर्मों की कर्म रूप अवस्था मिटकर शुद्ध पुद्गल रूप अवस्था हो जाना उसी का नाम जड़ मोच है।

प्रतिक्रमणादि अधिकार

ज्ञानसे अन्य जो भाव उसमें ऐसा अनुभव करे कि यह मैं हूँ वह अज्ञान चेतना है। वह दो प्रकार की होती है। १ कर्म चेतना, २ कर्मफल चेतना। उनमें से ज्ञानके सिवाय अन्य भावों में ऐसा अनुभवे (माने) कि इसको मैं करता हूँ वह तो कर्म चेतना है और ज्ञानसे अन्य भावों में ~~ऐसा~~ करे कि इसको मैं भोगता हूँ वह

फल चेतना है। ये दोनों ही अज्ञान चेतना है व संसार का बीज है। क्योंकि संसार का बीज आठ प्रकार का ज्ञानावरणादि कर्म है और कर्मका बीज अज्ञान चेतना है, जिससे कर्म बन्धते हैं। इसलिये जो मोक्षको चाहनेवाला पुरुष है उसको अज्ञान चेतना का नाश करने के लिये सब कर्मों के छोड़ देने की भावना कर एवं समस्त कर्मों के फल की त्यागकी भावना कर अपना स्वभाव भूत मात्र ज्ञानयुक्ती भगवती एक ज्ञान चेतना की ही निरन्तर भावना करनी चाहिये।

अतीत, अनागत और वर्तमान काल संबंधी सभी कर्मों को कृत, कारित, अनुमोदना और मन, पचन, काय से छोड़कर उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्थाका मैं अवलंबन करता हूँ, इस प्रकार सब कर्मोंका त्याग करने वाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करता है।

प्रतिक्रमण कल्प—

अतीत काल संबंधी कर्म के त्याग करने को प्रतिक्रमण कहा है। वह उनकास भंगसे प्रतिक्रमण किया जाता है। प्रतिक्रमण करने वाला कहता है कि जो पाप कर्म मैंने अतीत काल में किया था और अन्य से प्रेरणा कर कराया था तथा दूसरे को करते हुए भला जाना था, मनसे, वचन से, कायसे, वह मेरा पाप कर्म मिथ्या होवे। जो पापकर्म

हुए को भला जाना, मनकर, वचनकर, कायकर मेरा वह पाप कर्म मिथ्या हो । जो पाप कर्म मैंने अतीत काल में किया और अन्य से प्रेरणाकर कराया, मनकर, वचनकर मेरा वह पाप कर्म मिथ्या हो । जो पाप कर्म मैंने अतीत कालमें किया और करते हुए को भला जाना, मनकर, वचनकर वह मेरा पाप कर्म मिथ्या हो । जो पापकर्म मैंने अतीत कालमें किया और अन्यसे प्रेरणाकर कराया तथा करते हुए को भला जाना, मनकर वचनकर, वह मेरा पाप कर्म मिथ्या हो । जो पाप कर्म मैंने अतीत कालमें किया अन्यसे प्रेरणाकर कराया, मनकर, कायकर, वह मेरा पाप कर्म मिथ्या हो । जो पापकर्म मैंने अतीत कालमें किया और करते हुए को भला जाना, मनकर, कायकर, वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो । जो पापकर्म मैंने अन्यसे प्रेरणाकर कराया और अन्यको करते हुए भला जाना, मनकर, कायकर, वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो । जो पापकर्म मैंने अतीत कालमें किया और अन्यको प्रेरणाकर कराया, वचनकर, कायकर वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो । जो पापकर्म मैंने अतीतकालमें किया और अन्यको करते हुए भला जाना, वचनकर, कायकर, वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो । जो पापकर्म मैंने अतीत काल में अन्यसे प्रेरणाकर कराया और अन्यको करते हुए

भला जाना, वचनकर, कायकर, वह पापकर्म मेरा मिथ्या हो। जो पापकर्म मैंने अतीत कालमें किया और अन्यसे प्रेरणाकर कराया केवल मनसे ही वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो। जो पापकर्म मैंने अतीतकालमें किया और अन्यको करते हुए भला जाना, मनकर वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो। जो पापकर्म मैंने अतीत कालमें किया और अन्यको प्रेरणाकर कराया तथा करते हुए को भला जाना, मनकर वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो। जो पापकर्म मैंने अतीतकालमें किया और अन्यको प्रेरणाकर कराया, वचनकर, वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो। जो पापकर्म मैंने अतीतकालमें किया और अन्यको करते हुए भला जाना, वचनकर, वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो। जो पापकर्म मैंने अतीतकालमें अन्य को प्रेरणाकर कराया और करते हुए को भला जाना वचनकर, वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो। जो पापकर्म मैंने अतीतकाल में किया और अन्यको प्रेरणा कर कराया, कायकर, वह मेरा पाप कर्म मिथ्या हो। जो पाप कर्म मैंने अतीत काल में किया और अन्य को करते भला जाना कायकर, वह मेरा पाप कर्म मिथ्या हो। जो पाप कर्म मैंने अतीत काल में अन्य से प्रेरणाकर कराया और अन्य को करते हुए कायकर, वह मेरा पाप कर्म

अतीत कालमें किया, मनकर

कायकर, वह मेरा पाप कर्म मिथ्या हो । जो पापकर्म
 अतीत काल में मैंने अन्य से प्रेरणाकर कराया, मनकर,
 वचनकर, कायकर, वह मेरा पाप कर्म मिथ्या हो । जो
 पापकर्म मैंने अतीत कालमें अन्यको करते हुए भला जाना
 मनकर, वचनकर, कायकर वह मेरा पाप कर्म मिथ्या
 हो । जो पापकर्म मैंने अतीत काल में किया, मनकर,
 वचनकर, वह मेरा पाप कर्म मिथ्या हो । जो पाप कर्म
 मैंने अतीत कालमें अन्य से प्रेरणा कर कराया, - मनकर,
 वचनकर, वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो । जो पापकर्म मैंने
 अतीत काल में अन्यको करते हुए भला जाना, मनकर,
 वचनकर, वह मेरा पाप कर्म मिथ्या हो । जो पाप कर्म
 मैंने अतीत काल में किया मनकर, कायकर, वह मेरा पाप
 कर्म मिथ्या हो । जो पापकर्म मैंने अतीत काल में अन्य
 से प्रेरणाकर कराया, मनकर, कायकर, वह मेरा पापकर्म
 मिथ्या हो । जो पापकर्म मैंने अतीत काल में अन्य को
 करते हुए भला जाना, मनकर कायकर, वह मेरा पापकर्म
 मिथ्या हो । जो पापकर्म मैंने अतीत काल में किया,
 वचनकर, कायकर, वह मेरा पाप कर्म मिथ्या हो । जो
 पाप कर्म मैंने अतीत काल में अन्य से प्रेरणाकर कराया;
 वचनकर, कायकर, वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो । जो
 पापकर्म मैंने अतीत काल में अन्यको करते हुए को भला

जाना, वचनकर, कायकर, वह मेरा पाप कर्म मिथ्या हो । जो पापकर्म मैंने अतीत काल में किया, मनकर, वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो । जो पापकर्म मैंने अतीत काल में अन्यसे प्रेरणा कर कराया, मनकर, वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो । जो पापकर्म मैंने अतीत कालमें अन्य को करते हुए भला जाना, मनकर वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो । जो पापकर्म मैंने अतीत काल में किया, वचनकर वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो । जो पाप कर्म मैंने अतीत काल में अन्यसे प्रेरणा कर कराया, वचनकर वह मेरा पाप कर्म मिथ्या हो । जो पाप कर्म मैंने अतीत कालमें अन्य को करते हुए भला जाना, वचनकर वह मेरा पाप कर्म मिथ्या हो । जो पाप कर्म अतीत कालमें मैंने किया, कायकर वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो । जो पाप कर्म मैंने अतीत काल में अन्य से प्रेरणा कर कराया, कायकर, वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो । जो पाप कर्म मैंने अतीत काल में अन्यको करते हुए भला जाना, कायकर, वह मेरा पापकर्म मिथ्या हो ।

जों मैंने अज्ञान से अतीत काल में कर्म किये उन सबकोही प्रतिक्रमण रूप कर सब कर्मों से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मामें आषकर ही निरंतर वर्तता हूँ । जों जी-... करे । इस तरह प्रतिक्रमण...

आलोचना कल्प—

प्रतिक्रमण में अतीत काल में जो पाप किया था उसका निषेध रूप भावना थी और आलोचना कल्पमें वर्तमान कर्त्तापनेका निषेध है। यह भी उनचास भंगसे किया जाता है। मैं कर्मको नहीं करता हूँ, न अन्य से प्रेरणाकर करता हूँ, और न अन्य करते हुए को भी मला मानता हूँ, मनकर, वचनकर, कायकर इस तरह प्रतिक्रमण में जो उनचास भंग अतीत काल के दिखाए हैं अब उन्हीं में वर्तमान काल लगाकर समझना चाहिये। यह आलोचना कल्प है।

वर्तमान काल में आये हुए कर्म के उदयको ज्ञानी ऐसे विचारता है कि जो पहले कर्म बांधा था उसीका यह कार्य है, यह कार्य मेरा नहीं। मैं तो इसका कर्त्ता नहीं हूँ मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा हूँ। जिसकी प्रवृत्ति दर्शन ज्ञान रूप है, उससे इस उदय हुए कर्म को देखने जानने वाला हूँ। मैं अपने स्वरूपमें ही वर्तता हूँ। ऐसा अनुभव करना निश्चय चारित्र्य है।

इस तरह आलोचना कल्प समाप्त हुआ।

प्रत्याख्यान कल्प

प्रतिक्रमणमें अतीत कालमें जो पाप किया था उसका निषेध रूप भावना थी और आलोचना कल्प में वर्तमान

कालके पापकी निषेध रूप भावना थी और प्रत्याख्यान कल्प में प्रत्याख्यान करने वाला कहता है कि आगामी कालमें कर्मोंको मैं नहीं करूंगा। अन्यसे प्रेरणाकर नहीं कराऊंगा, अन्य करते हुएको भला नहीं मानूंगा, मनकर, वचनकर, कायकर इस प्रकार प्रतिक्रमण कल्प में जैसे उनचास भंग दिखाये हैं उन्हीं में अतीत कालके स्थान पर आगामी कालमें मैं पाप नहीं करूंगा, इस प्रकार भावना करनी चाहिये।

प्रत्याख्यान करने वाला ज्ञानी कहता है कि आगामी सब कर्मोंका मैं प्रत्याख्यान (त्याग) कर नष्ट मोह वाला हुआ कर्म से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा में आप कर ही वर्तता हूँ।

सभी कर्म चेतना स्वरूप परिणामों में ज्ञानी तीनों काल के कर्मों का प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान कर सब कर्म चेतना से जुड़े अपने शुद्धोपयोग स्वरूप आत्मा का ज्ञान श्रद्धान कर और उसमें स्थिर होनेका विधान कर निष्प्रमाद दशा को प्राप्त हो श्रेणी चढ़ केवलज्ञान उपजाने के सन्मुख होता है। यह ज्ञानीका कार्य है। ऐसे प्रत्याख्यान कल्प समाप्त हुआ।

कर्म फल संन्यास भावना

सर्व कर्म फलोंके संन्यास की भावना करनेवाला

ज्ञानी कहता है कि कर्मरूपी विष वृक्षके यह फल हैं, वे मेरे भोगे बिना ही खिर जायेंगे, मैं चैतन्य स्वरूप अपने आत्माको निश्चल अनुभवता हूँ। ज्ञानी कहता है कि कर्म का फल जो उदय आता है उसको मैं ज्ञाता दृष्टा हुआ देखता हूँ, उसके फलका मोक्ष नहीं बनता। इसलिये मेरे भोगे बिना ही वे कर्म खिर जायें, मैं अपने चैतन्य स्वरूप आत्मामें लीन हुआ उनके देखने जाननेगला ही रहूँ।

मैं ज्ञानी हूँ, इसलिये मतिज्ञानावरणी कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ। मैं श्रुतज्ञानावरणी कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ। मैं अवधिज्ञानावरणी कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ। मैं मनःपर्यय-ज्ञानावरणी कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ। मैं केवलज्ञानावरणी कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही अनुभव करता हूँ। मैं चक्षुदर्शनावरणी कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ। मैं अचक्षुदर्शनावरणी कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्माका अनुभव करता हूँ। मैं अर्वाधदर्शनावरणी कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ,

चैतन्य स्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ । मैं केवल दर्शनावरणी कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ । मैं निद्रादर्शनावरणी कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्माका अनुभव करता हूँ । मैं निद्रानिद्रादर्शनावरणी कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्माका अनुभव करता हूँ । मैं प्रचलादर्शनावरणी कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ । मैं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणी कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हूँ । मैं स्यान-गृद्धिदर्शनावरणी कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्माका अनुभव करता हूँ । मैं सातावेदनीय कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ चैतन्य स्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ । मैं असाता वेदनीय कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ । मैं सम्यक्त्व-मोहनीय नाम कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही अनुभव करता हूँ । मैं सम्यग्मिध्यात्व मोहनीय कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करता हूँ । मैं मिथ्यात्व-मोहनीय कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्माका ही अनुभव करता हूँ । मैं

अनन्तानुबन्धी क्रोध-कषाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्मका फलको नहीं भोगता हूं, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभव करता हूं। मैं अनन्तानुबन्धी मान-कषाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्म के फलको नहीं भोगता हूं, चैतन्य स्वरूप आत्माको ही अनुभव करता हूं। मैं अनन्तानुबन्धी माया-कषाय वेदनीय रूप मोहनीय कर्मके फलको नहीं भोगता हूं, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूं। मैं अनन्तानुबन्धी लोभ-कषायरूप मोहनीय कर्मके फलको नहीं भोगता हूं, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभव करता हूं। मैं अप्रत्याख्यानावरणी क्रोध-कषाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्मके फलको नहीं भोगता हूं, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूं। मैं अप्रत्याख्यानावरणी मान-कषाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्मके फलको नहीं भोगता हूं, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभव करता हूं। मैं अप्रत्याख्यानावरणी माया-कषाय वेदनीय रूप मोहनीय कर्मको नहीं भोगता हूं, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूं। मैं अप्रत्याख्यानावरणी लोभ-कषाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्मके फलको नहीं भोगता हूं, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूं। मैं प्रत्याख्यानावरणी क्रोध-कषाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्मके फलको नहीं भोगता हूं, चैतन्य स्वरूप

आत्मा को ही अनुभवता हूँ । मैं प्रत्याख्यानावरणी-मान-कषाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूँ । मैं प्रत्याख्यानावरणी-माया-कषाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्म के फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूँ । मैं प्रत्याख्यानावरणी-माया-कषाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूँ । मैं प्रत्याख्यानावरणी-लोभ-कषाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूँ । मैं संज्वलन-क्रोध-कषाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा को अनुभवता हूँ । मैं संज्वलन-मान-कषाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूँ । मैं संज्वलन-माया-कषाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्म के फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभव करता हूँ । मैं संज्वलन-लोभ-कषाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्माको ही अनुभव करता हूँ । मैं हास्य-नोकषाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्म के फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही

हूँ । मैं रति-नोकपाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्मके फल को नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूँ । मैं अरति-नोकपाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्मके फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्माको ही अनुभवता हूँ । मैं शोक-नोकपाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूँ । मैं भय-नोकपाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप रूप आत्मा को ही अनुभवता हूँ । मैं जुगुप्सानी-कपाय-वेदनीय मोहनीय कर्म के फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूँ । मैं स्त्री-वेद-नोकपाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्म के फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूँ । मैं पुरुष-वेद-नोकपाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्म के फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूँ । मैं नपुंसक-वेद-नोकपाय-वेदनीय रूप मोहनीय कर्म के फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूँ । मैं नरकआयु कर्म के फल को नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा को अनुभवता हूँ । मैं तिर्यचायु कर्म के फलको नहीं भोगता हूँ, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूँ । मैं मनुष्य-आयु कर्म

के फलको नहीं भोगता हूं, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूं। मैं देव आयु कर्म के फल को नहीं भोगता हूं, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूं। मैं नरकगति नाम कर्म के फलको नहीं भोगता हूं, चैतन्य स्वरूप आत्मा को अनुभवता हूं। मैं तिर्यचगति नाम कर्म के फलको नहीं भोगता हूं, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूं। मैं मनुष्य गति नाम कर्म के फलको नहीं भोगता हूं, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूं। मैं देवगति नाम कर्म के फलको नहीं भोगता हूं, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अनुभवता हूं। मैं इंद्रियजाति नाम कर्म० चैतन्य०। मैं द्वीन्द्रियजाति नाम कर्म० चैतन्य०। मैं त्रीन्द्रियजाति नाम कर्म० चैतन्य०। मैं चतुरिन्द्रियजाति नाम कर्म० चैतन्य०। मैं पंचेन्द्रियजाति नाम कर्म० चैतन्य०। मैं औदारिकशरीर नाम कर्म० चैतन्य०। मैं वैक्रियिकशरीर नाम कर्म० चैतन्य०। मैं आहारकशरीर नाम कर्म० चैतन्य०। मैं स्रजसुशरीर नाम कर्म० चैतन्य०। मैं कामाक्षी शरीर नाम कर्म० चैतन्य०। मैं औदारिक-शरीर-अंगोपांग नाम कर्म० चैतन्य०। मैं वैक्रियिक-शरीर-अंगोपांग नाम कर्म० चैतन्य०। मैं आहारक-शरीर-अंगोपांग नाम कर्म० चैतन्य०। मैं जीव-वधन नाम कर्म०

मैं वैक्रियिक-शरीर-बंधन नाम कर्म० चैतन्य० । मैं
 आहारक-शरीर-बंधन नाम कर्म० चैतन्य० । मैं तैजस-
 शरीर-बंधन नाम कर्म० चैतन्य० । मैं कार्माण-शरीर-बंधन
 नाम कर्म० चैतन्य० । मैं औदारिक-शरीर-संघात नाम
 कर्म० चैतन्य० । मैं वैक्रियिक-शरीर-संघात नाम कर्म०
 चैतन्य० । मैं आहारक-शरीर-संघात नाम कर्म० चैतन्य० ।
 मैं तैजस-शरीर-संघात नाम कर्म० चैतन्य० । मैं कार्माण
 शरीर-संघात नाम कर्म० चैतन्य० । मैं समचतुरस्र-संस्थान
 नाम कर्म० चैतन्य० । मैं न्यग्रोधपरिमंडल-संस्थान नाम कर्म०
 चैतन्य० । मैं स्वातिक-संस्थान नाम कर्म० चैतन्य० । मैं
 कुब्जक-संस्थान नाम कर्म० चैतन्य० । मैं वामन-संस्थान
 नाम कर्म० चैतन्य० । मैं हुंडक-संस्थान नाम कर्म० चैतन्य० ।
 मैं वज्रपुष्पनाराच संहनन नाम कर्म० चैतन्य० । मैं वज्रनाराच
 संहनन नाम कर्म० चैतन्य० । मैं नाराच संहनन नाम
 कर्म० चैतन्य० । मैं अर्धनाराच संहनन नाम कर्म०
 चैतन्य० । मैं कीलिक संहनन नाम कर्म० चैतन्य० । मैं
 अशंप्राप्तासृपाटिका संहनन नाम कर्म० चैतन्य० । मैं श्लिग्ध-
 स्पर्श नाम कर्म० चैतन्य० । मैं रूच-स्पर्श नाम कर्म० चैतन्य० ।
 मैं गुरुस्पर्श नाम कर्म० चैतन्य० । मैं लघुस्पर्श नाम कर्म०
 चैतन्य० । मैं शीतस्पर्श नाम कर्म० चैतन्य० । मैं उष्ण
 स्पर्श नाम कर्म० चैतन्य० । मैं मृदुस्पर्श नाम कर्म० चैतन्य० ।

मैं कठोरस्पर्श नामकर्म, चैतन्य, । मैं मधुररस नामकर्म,
 चैतन्य, । मैं आम्लरस नामकर्म, चैतन्य, । मैं तिक्त रस
 नामकर्म, चैतन्य । मैं कटुक रस नामकर्म, चैतन्य, । मैं
 कषाय रस नाम कर्म, चैतन्य, । मैं सुगन्ध नाम कर्म,
 चैतन्य, । मैं दुर्गन्ध नाम कर्म, चैतन्य, । मैं शुक्लवर्ण
 नामकर्म, चैतन्य, । मैं रक्तवर्ण नाम कर्म, चैतन्य, । मैं
 पीतवर्ण नामकर्म, चैतन्य, । मैं हरित वर्ण नामकर्म,
 चैतन्य, । मैं कृष्णवर्ण नामकर्म, चैतन्य । मैं नरकगत्या-
 नुपूर्वी नामकर्म चैतन्य, । मैं तिर्यग्गत्यानुपूर्वी नामकर्म,
 चैतन्य, । मैं मनुष्यगत्यानुपूर्वी नामकर्म, चैतन्य, । मैं
 देवगत्यानुपूर्वी नामकर्म, चैतन्य, । मैं निर्माण नामकर्म,
 चैतन्य, । मैं अगुरुलघु नामकर्म, चैतन्य, । मैं उपघात
 नामकर्म, चैतन्य, । मैं परघात नामकर्म, चैतन्य । मैं
 आघात नामकर्म, चैतन्य, । मैं उद्योत नामकर्म, चैतन्य, ।
 मैं उच्छ्वास नामकर्म, चैतन्य, । मैं प्रशस्तविहायोगति
 नाम कर्म, चैतन्य, । मैं अग्रशस्तविहायोगति नाम कर्म,
 चैतन्य, । मैं साधारण शरीर नाम कर्म, चैतन्य, । मैं
 प्रत्येक शरीर नाम कर्म, चैतन्य, । मैं स्थावर नाम कर्म,
 चैतन्य, । मैं व्रस नाम कर्म, चैतन्य, । मैं सुभग नाम
 कर्म, चैतन्य, । मैं दुर्भग नाम कर्म, चैतन्य, । मैं सुस्वर-
 नाम, चैतन्य, । मैं दुस्वर नाम कर्म, चैतन्य,

मोक्षमार्गकी चूलिका—

आत्माका स्वभाव चेतना है, अर्थात् आत्मा ज्ञायक स्वभावी है। परन्तु अनादि काल से परपदार्थों में सुखकी कल्पनाकर दुःखी हो रहा है। परपदार्थ दुःखका कारण नहीं है। दुःख का कारण अपनी निजकी बनाई कल्पना है। आगम द्वारा जब जीव अपने स्वरूपका ज्ञान करता है तब परपदार्थों में जो अनादिकी सुखकी कल्पना करता था वह कल्पना विलय हो जाती है। और निरचल श्रद्धा हो जाता है कि परपदार्थों में सुख नहीं है परन्तु संपूर्ण सुख मेरी आत्मामें भरा हुआ है। और वही सुख अनेक प्रकारकी इच्छाओं के कारण छिपा हुआ, ढका हुआ है। ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यग्दर्शन और ऐसे जानने का नाम सम्यक् ज्ञान कहा जाता है।

ज्ञानका स्वभाव स्थिर रहकर देखना जानना है, परन्तु अनेक प्रकार की इच्छाओं के कारण ज्ञान स्थिर न रहकर इधर उधर घूमता है। यही ज्ञानका घूमना दुःख की जड़ है। जितनी जितनी इच्छाओंका अभाव हो जाता है, उतना उतना ज्ञानका घूमना आप से आप रुक जाता है इसीका नाम सम्यक् चारित्र है।

चारित्र दो प्रकार का है—१ स्वचारित्र
स्वरूप में रमण करना अर्थात्

स्वचारित्र्य है। स्वचारित्र्य को स्वसमय कहते हैं। विकारी भावोंमें रमण करना अर्थात् पुण्य-पाप भावोंमें रमण करना इसीका नाम परचारित्र्य है। परचारित्र्य को परसमय कहा जाता है। स्वसमय का नाम ज्ञान चेतना है और परसमयका नाम कर्म चेतना तथा कर्म फल चेतना है। जो स्वसमयी है सो सात्वान् मोक्ष मार्गी है। और जो परसमयी है सो संसार मार्गी है।

अनादिसे यह संसारी जीव निरन्तरसे ज्ञान स्वभावी ही है, तीनकालमें जड़ स्वभावी नहीं होता है परन्तु अनादि मिथ्यात्व के कारण से अशुद्धोपयोगी होकर अनेक प्रकार के परभावों को धारण करता है। इस कारण अपने गुणपर्याय में स्थिर नहीं रहकर, परसमय रूप प्रवर्तता है। इसी कारण उसको व्यभिचारी अर्थात् परमें रमण करने वाला परसमयी कहा जाता है। जब वही जीव यथार्थ सम्यग्दर्शन की और सम्पग्ज्ञान की अपने ही पुरुषार्थ द्वारा प्राप्ति करता है, अर्थात् अपने ध्येय को, अपने लक्ष्यविन्दुको, श्रद्धामें लाता है तब अत्यन्त शुद्धोपयोगी होकर अपने को निजगुणपर्याय में रमण करता है, अर्थात् अपने ज्ञानस्वभाव में रमण करता है, अर्थात् अपने वीतराग भावमें रमण करता है, तब वही आत्मा स्वसमयी कहा जाता है।

परसमयी का स्वरूप—

जो जीव अविद्या पिशाच स्वरूप मिथ्यात्व भावके वशीभूत होकर पांचइन्द्रिय और पांचइन्द्रिय के विषयमें अशुभ भावसे रमण करता है, एवं व्रतादिभाव, बारह प्रकारके तप रूप भाव, पंचमहाव्रत, पंचसमिति रूप भाव, एवं अरहंत भक्ति, आदि भावोंमें रमण करने रूप शुभ भावोंमें रमण करता है और जो अपने ज्ञायक भावमें रमण नहीं करता है, अर्थात् वीतराग भावमें रमण नहीं करता है वही आत्मिक शुद्धाचरण से रहित पर भावोंमें रमण करने वाला परसमयी है। क्योंकि अशुभ भावोंसे नियम से पापका ही बन्ध पड़ता है और शुभ भावोंसे पुण्य का पड़ता है। इसी प्रकार दोनों ही बन्धन भावोंमें रमण करने वाले जीव को परसमयी कहा जाता है, क्योंकि, वह जीव अपने स्वरूप से भ्रष्ट हुआ व्यभिचारी भावोंमें आनंद मानने वाला है ऐसा महा पुरुषों ने कहा है।

स्वसमयी का स्वरूप —

जो सम्यग्दृष्टि आत्मा निश्चय करके अपने ज्ञायक स्वभाव को देखता है, और जानता है वह जीव अन्तरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होकर एकाग्रता से चित्तके निरोधपूर्वक वीतराग स्वरूप में लीन होकर प्रवर्तता है वही जीव स्वसमयी है।

वीतराग सर्वज्ञने निश्चय व्यवहारके भेदोंसे मोक्ष-मार्ग दिखाया है। उन दोनों में निश्चय नयके अवलम्बन से शुद्धगुणगुणी का आश्रय लेकर अमेद भावरूप साध्य साधन की जो प्रवृत्ति है वही निश्चय मोक्ष मार्ग प्ररूपणा कही जाती है। और व्यवहारनय के अवलम्बन से अशुद्ध गुणगुणीका आश्रय लेकर भेद भावरूप साध्य साधन की जो व्रतादि रूप प्रवृत्ति है वही व्यवहार मोक्ष मार्ग प्ररूपणा कही जाती है। निश्चय साध्य है, और व्यवहार का अभाव सो साधन है। जैसे सोना साध्य है और जिस पापाणमें से निकलता है उस पापाण का अभाव सो साधन है।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य इन तीनों की एकता सो निश्चय मोक्षमार्ग है। पद्द्रव्य, पंचास्ति-काय, सप्ततत्त्व, नौपदार्थ इनका जो श्रद्धान करना सो सम्यग्दर्शन है, द्वादशांग के अर्थका जानना सो सम्यग्-ज्ञान है और पंचमहाव्रत आदि यत्तिका आचरण सो सम्यक्चारित्र्य है, यह व्यवहार मोक्षमार्ग है। यह व्यव-हार मोक्ष मार्ग जीव पुद्गलके सम्बन्ध का कारण पाकर जो पर्याय उत्पन्न हुई है उसी के आधीन है। साध्य भिन्न, साधन भिन्न है। साध्य निश्चय मोक्ष मार्ग है, साधन व्यवहार मोक्षमार्ग है। ओ

आदिक से अंतरंग में सावधान है उस जीव के सब जगह ऊपर के शुद्ध गुणस्थानोंमें शुद्ध स्वरूपकी वृद्धिसे अतिराग मनोज्ञता है । उन गुणस्थानोंमें रोकने वाला व्यवहार मोक्ष मार्ग है ।

जो जीव निश्चय से अपने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र में परम रसी भाव कर संयुक्त है । जो अपने आत्मिक स्वभाव में मस्त है, लीन है, वही आत्मा मोक्षमार्ग रूप है । सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मिक स्वरूपमें सावधान होकर जब आत्मिक स्वभाव में ही निरिचत विचरण करता है तब इसके निश्चय मोक्ष मार्ग फटा जाता है ।

शंका—यदि आत्मा आपसे ही निश्चय मोक्ष मार्ग हो सकता है तो व्यवहार साधन किस लिये कहा ?

समाधान—साधन दो प्रकारका होता है । १ सद्भाव साधन, २ अभाव साधन । अनादि काल से जो मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रमें आत्मा रमण करता था उसका अभावकर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र में रमण करना इसीका नाम व्यवहार साधन है । व्यवहार करते २ निश्चयकी प्राप्ति नहीं होती है, परन्तु व्यवहार छोड़ते २ निश्चयकी प्राप्ति होती है । व्यवहार का अभाव सो निश्चयका साधन कहा है ।

निरचय करके जो पुरुष आपके द्वारा आप ही अभेद रूप आचरण करे है, क्योंकि अभेद नय से आत्मा गुण-गुणी भावसे एक है, अन्य कारण के बिना आप ही आपको जानता है, स्वपर प्रकाशक चैतन्य शक्ति के द्वारा अनुभवी होता है, और आपही के द्वारा यथार्थ देखे है, सो आत्मनिष्ठ भेदविज्ञानी पुरुष आपही चारित्र्य है, आपही ज्ञान है, आपही दर्शन है। इस प्रकार गुणगुणी भेदसे आत्मा कर्ता है, ज्ञानादि कर्म है, शक्ति कारण है, इनका आपसमें नियम से अभेद है। इस कारण यह बात सिद्ध हुई कि चारित्र्य, ज्ञान, दर्शन रूप आत्मा है।

सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यरूपी रत्नत्रय एक प्रकारका है तो भी व्यवहारसे दो प्रकारका है। १ सराग रत्नत्रय, २ वीतराग रत्नत्रय। जो दर्शन ज्ञान चारित्र्य राग लिये होते हैं, उनको तो सराग रत्नत्रय कहते हैं। और जो रत्नत्रय आत्मनिष्ठ वीतरागता लिये होय वह वीतराग रत्न-त्रय कहाता है। रागभाव आत्मिक भाव रहित परभाव है, परसमयरूप है। रत्नत्रय तो मोक्षका ही कारण है परन्तु रागके कारणसे रुढ़िके वंश रत्नत्रयको बंधका भी कारण कहा जाता है। जैसे घृत अग्निके संयोगसे दाहका कारण होकर विरुद्ध कार्य करता है। यद्यपि घृत स्वभावमें शीतल ही है। इसी प्रकार रागके संयोगसे रत्नत्रय

कारण है। जिस काल समस्त परसमयकी निवृत्ति होकर स्वसमयरूप स्वरूपमें प्रवृत्ति होय उस समय अग्नि संयोग रहित घृत दाहादि विरुद्ध कार्योंका कारण नहीं होता, ऐसे ही रत्नत्रय सरायताके अभावसे साचात् मोचका कारण होता है। इस कारण यह बात सिद्ध हुई कि जब यह आत्मा स्वसमयसे प्रवर्ते, निज स्वाभाविक भावको आचरे, उस ही समय मोचमार्गकी सिद्धि होती है।

सूक्ष्म परसमयका स्वरूप—

अरहन्तादिक जो मोचके कारण हैं उन भगवन्त परमेष्ठीमें भक्तिरूप रागांशकर जो रागलिये चित्तकी वृत्ति होय, उसका नाम शुद्ध संप्रयोग कहा जाता है, परन्तु भगवन्त धीतराम देवकी अनादि वाणीमें अरहन्त भक्ति को भी शुभ-रागांशरूप अज्ञान भाव कहा है। इस अज्ञान भावके होते सते जितने कालताई यद्यपि यह आत्मा ज्ञानवंत भी है, तथापि अरहन्त भक्ति भावसे मोच होती है ऐसे रागभावसे मुक्ति माननेके अभिप्रायसे खेद-स्त्रिज हुआ प्रवर्ते है, तब जितने काल वह ही रागांशके अस्तित्वसे परसमयमें रत है ऐसा कहा जाता है। और जिस जीवके विषयादि करके रागांशकर क्लंकित अंतरंग वृत्ति होती है, वह तो परसमयमें रत है ही उसकी बात न्यायी है। क्योंकि जिस मोचमार्गमें अरहन्त भक्तिका निषेध है, वहां निरर्गल ।

तो संहज ही निषेध हो जाता है। जो जीव अरहंत भक्ति के रागांश कर पुण्य भावको छोड़ता नहीं है उसके बन्ध पद्धतिका अभाव होता नहीं है। अरहंत भक्तिके रागसे बहुत प्रकार पुण्य कर्मोंको बांधता है, किन्तु वह जीव सकल कर्मोंका चय नहीं कर सकता है। इस कारण मोक्ष-मार्गियोंको चाहिये कि अरहंत भक्तिके रागकी कर्शिका भी छोड़ें, क्योंकि यह परसमयका कारण है, मोक्षमार्ग का घात करनेवाली है, इस कारण अरहंत भक्तिका भी मोक्षमार्गमें निषेध किया है। जिस पुरुषके चित्तमें आत्मिक भाव रहित परभावोंमें अर्थात् अरहन्त भक्तिके भावोंमें राग की कर्शिका भी विद्यमान है, वह पुरुष समस्त सिद्धांत शास्त्रोंको जानता हुआ भी सर्वांग वीतराग शुद्ध स्वरूप स्वसमयको नहीं पाता है, इस कारण मोक्षमार्गियों को भी अपने शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति के लिये अरहन्तादिककी भक्तिका राग क्रम से छोड़ना ही योग्य है। अरहन्तादिककी भक्ति भी प्रशस्त राग के बिना नहीं होती है, और रागादिक भावकी प्रवृत्ति होती है, और जो बुद्धि का विस्तार नहीं होय तो वह आत्मा उस भक्तिको किसी प्रकार धारण करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि, बुद्धि के बिना भक्ति नहीं है, तथा रागके बिना भी भक्ति नहीं है। इस कारण इस जीव के रागादि विस्तार होता है, तब इसके

होता है। उस अशुद्धोपयोग के कारण से शुभाशुभ आश्रय होता है, इसी कारण बन्ध पद्धति है। इससे यह बात सिद्ध हुई कि शुभाशुभ गतिरूप संसारके विलास का कारण एक मात्र रागादि संक्लेशरूप विभाव परिणाम ही है।

जो पुरुष सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत सिद्धान्त का श्रद्धानी है, जिसने पंचमहाव्रत अंगीकर लिये हैं, उत्कृष्ट तपको धारण करता है, घोर उपसर्ग को जीतनेवाला है, पंचपरमेष्ठी में अतिशय रुचि पूर्वक भक्ति करता है, उस भक्ति को मोक्षपद में सहायक मानता है उस पुरुषको सकल कर्म रहित मोक्षपद अतिशय दूर हो जाता है। क्योंकि जो अरहन्तादिक पंचपरमेष्ठीकी भक्ति है, वह मोक्षमार्ग में घात करनेवाली है, मोक्षमार्गमें अंतराय करने वाली है, ऐसा उसको श्रद्धान नहीं होने से मात्र संसार का ही भाजन है। यद्यपि त्रिषयानुराग से रहित है तथापि प्रशस्तराग रूप परसमयकर संयुक्त है। उस प्रशस्त राग के संयोगसे नव पदार्थ तथा पंचपरमेष्ठी में भक्तिपूर्वक प्रतीति, श्रद्धा व रुचि उपजी है, ऐसे परसमय रूप प्रशस्त रागको वह छाड़ नहीं सकता, उस कारणही साक्षात् मोक्ष पदको नहीं पाता। जब ऐसा है तब उसकी गति किस प्रकार होती है? देवादि गतियोंमें संक्लेश परिणामोंको प्राप्त होता है। जो पुरुष निरचय करके अरहन्तादिककी

भक्तिमें सावधान रुद्धि करत है और उत्कृष्ट इंद्रिय मनसे
शोभायमान परम प्रबल चित्त में दत्ता करता है,
तो पुरुष उतनाही आनन्दित होत है कदापि प्रगल्भ राग
मात्र क्लेश क्लेशित अंगों में क्लेश क्लेश चित्त होकर
साक्षात् मोक्षको नहीं प्राप्त करे देवदेव अनुराग करने
वाले स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। इस स्वर्ग में जीव
सर्वथा अध्यात्म गुणों प्रबल, इंद्रियविरयरूप विष पृथ
की वासना से, मोहित चित्त होनेसे, वारता हुआ, बहुत
काल पर्यंत साराग नत इस संसारों से दक्षमान हुआ
जलता हुआ बहुत ही नन्दन होता है।

जो साक्षात् मोक्ष लक्ष्य अस्ति है सो वीतराग भाव है। अरहन्तादिकमें जो मोक्ष है सो राग है वह स्वर्गलोकादिक के क्लेशकी शक्ति करने अनुरागमें अतिशय दाहको उत्पन्न करे है। कैसा है वं न गग ? कैसी है अरहन्त भक्ति ? जैसे चन्दन इन्हें अग्नि पुरुषको जलाती है। यद्यपि चन्दन शीतल है, अग्नि की दाह को दूर करनेवाला है, तथापि चन्दनमें अग्नि ही अग्नि आत्माको ही उपजाती है। इसी प्रकार धर्मगुण, अरहन्त भक्ति, आत्माके मुखको जलानेवाली है। इस काम में राग भी छोड़ने योग्य, यागने योग्य बनता। जो कोई मोक्षका अन्तिम महाजन है, सो यद्यपि ही तप्य रागका त्याग

वाद में पुण्य भाव को छोड़ कर, अत्यन्त वीतरागी होकर संसार समुद्र से पार जाता है। जो संसार समुद्र नाना प्रकारके सुख दुःख रूपी कल्लोलोंके द्वारा आकुल व्याकुल है। कर्म रूप बड़वाग्निकर बहुत ही भयको उपजानेवाला, अति दुस्तर है। वीतरागी ही ऐसे संसारके पार जाकर परम मुक्त अवस्थारूप अमृत समुद्रमें मग्न होकर तत्काल ही मोक्ष पदको पाते हैं। बहुत विस्तार कहाँतक किया जाय, जो साक्षात् मोक्ष मार्गका प्रधान कारण है, जो समस्त शास्त्रों का तात्पर्य है, ऐसा जो वीतराग भाव सो ही जयवन्त हो, जयवन्त हो।

मोक्षमार्गी जीवका स्वरूप

प्रथम ही जे जीव ज्ञान अवस्थामें रहनेवाले हैं वे तीर्थकर कहाते हैं। तीर्थ साधन भाव जहां है, तीर्थफल शुद्ध सिद्ध अवस्था साध्य भाव है। तीर्थ क्या है सो दिखाते हैं।

जिन जीवोंके ऐसे विफल्य होते हैं कि यह वस्तु श्रद्धा करने योग्य है, यह वस्तु श्रद्धा करने योग्य नहीं है, श्रद्धा करनेवाला पुरुष ऐसा है, यह श्रद्धान है, इसका नाम अश्रद्धान है, यह वस्तु जानने योग्य है, यह स्वरूप का ज्ञाता है, यह ज्ञान है, यह अज्ञान है, यह आचरने योग्य है, यह वस्तु आचरने योग्य नहीं है, यह आचारमयी

भाव है, यह आचरण करनेवाला है, यह चारित्र्य है, इस प्रकारके करने न करनेके कर्ता कर्मके भेद उपजते हैं। उन विकल्पोंके होते हुए उन पुरुष तीर्थों के सुदृष्टिके बड़ावसे तस्मात् इन पूर्वोक्त गुणोंके देखनेसे प्रगट उज्ज्वाला लिये तस्मात् बढ़े हैं। जैसे द्वितीयाके चन्द्रमाकी कला बढ़ती जाती है, तैसे ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यरूप मूल चन्द्रमाकी कलाओंका कर्तव्याकर्तव्य भेदोंसे उन जीवोंके बढ़वारी होती है। फिर उन जीवोंके क्रमक्रमसे मोहरूप महामल्लका मूल सचासे विनाश होता है। फिर भी एक कालमें अज्ञानताके आवेशसे प्रमादकी आधीनतासे उन्हीं जीवोंके आत्म-वर्मकी शिथिलता है, फिर आत्माको न्याय मार्गमें चलाने के लिये आपको प्रचण्ड दण्ड देते हैं। शास्त्र न्यायसे फिर ये ही जिनमार्गी बारम्बार जैसा कुछ रत्नत्रय में दोष लगा होय उसप्रकार प्रायश्चित्त करते हैं। फिर निरंतर उद्यमी रहकर अपनी आत्माको जो वात्स्य स्वरूपसे मित्र स्वरूप श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र्यरूप व्यवहार रत्नत्रयसे शुद्धता करते हैं। जैसे मलिन वस्त्रको धोवी मिन्न साध्य साधन भाव कर शिलाके ऊपर साबुन आदि साधग्रियोंसे उज्ज्वल करता है तैसेही व्यवहार नयन अवलम्बन पाय मित्र साध्य साधन भावके द्वारा गुणस्थान चढने की परिपाटी, क्रमसे विशुद्धताको प्राप्त होता है। फिर उन्हीं म.

साधक जीवोंके निश्चयनकी मुख्यतासे भेद स्वरूप अवलम्बी व्यवहारमयी भिन्न साध्य साधन भावका है। इस कारण अपने दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य स्वरूप साविधान होकर, अन्तरंगगुप्त अवस्था को धारण करते और जो समस्त बहिरङ्ग योगोंसे उत्पन्न है, क्रियाकाण्डोंसे आडम्बर, तिनसे रहित, निरन्तर संकल्प विकल्पों से रहित परम चैतन्य भावोंके द्वारा सुन्दर, परिपूर्ण, आनन्दपूर्ण भगवान् परम ब्रह्म आत्मामें स्थिरता को धरें हैं, ऐसे पुरुष हैं वेही निश्चयावलम्बी मोक्षमार्गी जीव हैं। व्यवहारमयी नयसे अविरोधी क्रमसे परम समरसी भावके भोक्ता होते हैं तत्पश्चात् परम वीतराग पदको प्राप्त होकर साक्षात् मोक्षावस्था के अनुभवी होते हैं।

व्यवहाराभासीका स्वरूप

जो जीव केवल मात्र व्यवहार नयका ही अवलम्बन करते हैं, उन जीवों के परद्रव्य रूप भिन्न साधन साध्य भाव की दृष्टि है, अर्थात् पुण्य भाव से ही मोक्ष मानते हैं। स्वद्रव्य रूप अभेद साध्य साधन भावकी दृष्टि नहीं है, अकेले व्यवहार से खेद खिन्न हैं। अनेक प्रकार यतिका द्रव्यलिंग, जिन बहिरंग व्रत, तपस्यादि कर्मकाण्डों के द्वारा होता है उनका ही अवलम्बनकर स्वरूपसे भ्रष्ट हुआ है। मिथ्यात्व भावके कारण व्यवहार धर्मरागके अंशकर

किसी काल में पुण्य क्रिया में रुचि करता है, किसी कालमें दयावन्त होता है, किसी काल में अनेक विद्वानों को उपजाता है, किसी काल में कुछ आचरण करता है, किसी काल में दर्शन के आचरण में समता भाव धरता है । बहुत प्रकार विनय में प्रवर्तें है । शास्त्रकी मन्त्रिके निमित्त बहुत आरंभ भी करता है । भले प्रकार शास्त्रका मान करता है । चारित्र्य के धारण करने के लिये हिंसा, असत्य, चोरी, स्त्री सेवन और परिग्रह इन पांच अधर्मों का जो सर्वथा त्याग रूप पांच महाव्रत हैं तिनमें धिर वृत्ति को करता है । मन, वचन और कायका निरोध है जिनमें, ऐसी तीन गुण्डियों कर निरंतर योगावलम्बन करता है । ईर्ष्या, भाषा, एषणा आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग जो पांच समिति हैं, उनमें सर्वथा प्रयत्न करता है । तपाचार के निमित्त अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान रस परित्याग, विविक्तशय्यासन, कायक्लेश इन छह प्रकार बाह्य तपमें निरंतर उत्साह करे है । प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय और ध्यान इन छह प्रकार के अतरंग तप के लिये चित्तको बश करे है । वीर्याचार के निमित्त कर्मकाण्ड में अपनी शक्तिसे प्रवर्तें है । कर्म चेतना की प्रधानता से सर्वथा निचारी है अशुभ कर्मकी प्रवृत्ति जिन्होंने वे ही शुभ कर्मकी प्रवृत्ति

अंगीकार करते हैं। समस्त क्रिया काण्डके आडम्बरों
 गर्भित ऐसे जे जीव हैं, ते ज्ञान दर्शन चारित्र्य गर्भित ज्ञान
 चेतनाको किसी कालमें भी नहीं पाते हैं। बहुत पुण्यपात्रों
 के भार से गर्भित चित्त वृत्तिको धरते हैं, ऐसे जे केवल
 व्यवहारावलम्बी मिथ्यादृष्टि जीव स्वर्गलोकादिक क्लेशोंकी
 प्राप्तिकी परम्परा को अनुभव करते हुए परम ज्ञान कलाके
 अभाव से बहुत काल पर्यन्त संसार में परिभ्रमण करेंगे।
 कहा भी है कि—

‘चरण करणप्पहाणा सुसमय परमत्थ मुक्कयावाराः ।
 चरण करणस्स सारं णिच्चय सुद्धं ए जाणंति ॥

निश्चयाभासी का स्वरूप

जो जीव केवल निश्चयनय के ही अवलंबी हैं, वे
 व्यवहारूप स्वसमयमयी क्रिया काण्डको आडम्बर ज्ञान
 व्रतादिकमें विरागी होय रहे हैं। अर्द्ध उन्मीलित लोचन
 से उर्ध्वमुखी होकर स्वच्छंद वृत्ति को धारण करते हैं।
 कोई २ अपनी बुद्धि से ऐसा मानते हैं कि हम स्वरूपको
 अनुभवते हैं ऐसी समझसे सुखरूप प्रवर्तते हैं। भिन्न साध्य
 साधन रूप पुण्य भाव को अर्थात् व्यवहार को तो मानते
 नहीं, निश्चयरूप अभिन्न साध्य साधनको अर्थात् वीतराग
 भावको अपने में मानते हुए योंही बक रहे हैं। यथार्थ
 वस्तुको नहीं पाते हैं। न निश्चयको पाते हैं, न

पवहार पदको पाते हैं। "इतो भ्रष्टा नो भ्रष्टः" हाँकर बीन-
 ही प्रमाद रूपी मदिरा के प्रभावसे चित्तमें मनवासे द्रव्य
 छित्तसे हो रहे हैं। जैसे कोई बहुत धी, मिथ्या, दूध-
 त्यादि गरिष्ठ वस्तु के मोहन पान से स्थिर आलसी हो
 रहे हैं। अर्थात् अपनी उत्कृष्ट देहके बत्तसे उड़ हो रहे हैं।
 महा भयानक भावसे जानोंकि मनचं भ्रष्टासे मोहित
 विचिष्ट हो गये हैं। चैतन्य नामसे रहित जानों कि वन-
 स्पति ही हैं, अर्थात् निर्गोद उँसु हैं। नृनि पदवी करने
 हारी कर्मचेतनाको पुण्य क्लृप्त्यसे अवलम्बन नहीं
 करते और परम निःकर्मद्वारा ज्ञान चेतनाको अंगीकार
 नहीं करते हैं। इसी कारण अतिगुरु पापपूर्ण चंचल भावोंके
 धारी हैं। प्रगट अग्रगण्य जो प्रमाद है उनके आधीन
 हो रहे हैं। महा अशुद्धायोगसे आगामी कालमें कर्म
 फल चेतनासे प्रधान होतें हुए वनस्पतिके समान जड़ हैं।
 केवल पाप ही के भार बोधनेवाले हैं। सो कहा भी है कि

शिवचयमालंभता शिवयदो शिवयं अयाणंता ।

शासंति चरणक्षेत्रं साहसि चरणालसा केई ॥

उपसंहार—जो कोई पुण्य मोक्षके निमित्त सदाशिव
 उद्यमी हो रहे है वे महा सम्पवान हैं। निरचय, ^{सदाशिव}
 इन दोनों नवोंमें किसी "एक" पव नहीं करते ^{नहीं}
 माध्यस्थ भाव रखते हैं। बुद्ध चैतन्य स्वरूप ^{माध्यस्थ}

अंगीकार करते हैं। समस्त क्रिया काण्डके आडम्बरसे गर्भित ऐसे जे जीव हैं, ते ज्ञान दर्शन चारित्र्य गर्भित ज्ञान चेतनाको किसी कालमें भी नहीं पाते हैं। बहुत पुण्याचार के भार से गर्भित चित्त वृत्तिको धरते हैं, ऐसे जे केवल व्यवहारावलम्बी मिथ्यादृष्टि जीव स्वर्गलोकादिक क्लेशोंकी प्राप्तिकी परम्परा को अनुभव करते हुए परम ज्ञान कलाके अभाव से बहुत काल पर्यन्त संसार में परिभ्रमण करेंगे। कहा भी है कि—

‘चरण करणप्पहाणा सुसमय परमत्थ मुक्कवावाराः ।
चरण करणस्त सारं विच्यय सुद्धं य जायंति ॥’

निश्चयाभासी का स्वरूप

जो जीव केवल निश्चयनय के ही अवलम्बी हैं, वे व्यवहारूप स्वसमयमयी क्रिया काण्डको आडम्बर ज्ञान यत्नादिकमें विरागी होय रहे हैं। अर्द्ध उन्मीलित लोचन से उर्ध्वमुखी होकर स्वच्छंद वृत्ति को धारण करते हैं। कोई २ अपनी बुद्धि से ऐसा मानते हैं कि हम स्वरूपको अनुभवते हैं ऐसी समझसे सुखरूप प्रवर्तें हैं। भिन्न साध्य साधन रूप पुण्य भाव को अर्थात् व्यवहार को तो मानते नहीं, निश्चयरूप अभिन्न साध्य साधनको अर्थात् वीतराग भावको अपने में मानते हुए योंही बक रहे हैं। यथार्थ वस्तुको नहीं पाते हैं। न निश्चयको पाते हैं, न

व्यवहार पदको पाते हैं। “इतो भ्रष्टतो भ्रष्ट” होकर बीच में ही प्रमाद रूपी मदिरा के प्रभावसे चित्तमें मतवाले हुये मूर्छितसे हो रहे हैं। जैसे कोई बहुत घी, मिथी, दूध इत्यादि गरिष्ठ वस्तु के भोजन पान से स्थिर आलसी हो रहे हैं। अर्थात् अपनी उत्कृष्ट देहके बलसे जड़ हो रहे हैं। महा भयानक भावसे जानोंकि मनकी भ्रष्टतासे मोहित विचिप्ल हो गये हैं। चैतन्य भावसे रहित जानोंकि वनस्पति ही हैं, अर्थात् निगोद जैसे हैं। मुनि पदवी करने वाली कर्मचेतनाको पुण्य बन्धके भयसे अवलम्बन नहीं करते और परम निःकर्मदशारूप ज्ञान चेतनाको अंगीकार नहीं करते हैं। इसी कारण अतिशय पापरूप चंचल भावोंके धारी हैं। प्रगट अप्रगटरूप जो प्रमाद है उनके आधीन हो रहे हैं। महा अशुद्धोपयोगसे आगामी कालमें कर्म फल चेतनासे प्रधान होते हुए वनस्पतिके समान जड़ हैं। केवल पाप ही के मात्र बांधनेवाले हैं। सो कहा भी है कि—

निश्चयमालंबंता निश्चयदो निश्चयं अयायंता ।

णासंति चरणकरणं बाहिरि चरणालसा केई ॥

उपसंहार—जो कोई पुरुष मोचके निमित्त सदाकाल उद्यमी हो रहे हैं वे महा भाग्यवान् हैं। निश्चय, व्यवहार इन दोनों नयोंमें किसी “एकका” पव नहीं करते, सर्वथा माध्यस्थ्य भाव रखते हैं। शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म

स्थिरता करने के लिये सावधान रहते हैं। जब प्रमाद भाव की प्रवृत्ति होती है तब उसको दूर करनेके लिये शास्त्राज्ञानुसार क्रियाकाण्ड परणतिरूप प्रायश्चित्त करके अत्यन्त उदासीन भाव धारण करते हैं। फिर यथाशक्ति आपको आपके द्वारा आपमें ही वेदे हैं। सदा निज स्वरूपके उपयोगी होते हैं, जो ऐसे अनेकान्तवादी साधक अदस्थाके धारण हारे जीव हैं वे अपने तत्त्वकी स्थिरता अनुकूल क्रम क्रमसे कर्मोंका नाश करते हैं। अत्यन्त ही प्रमादसे रहित होते अडोल अवस्थाको धरते हैं। ऐसा जानों कि वनमें वनस्पति है। दूर क्रिया है कर्मफल चेतनाका अनुभव जिन्होंने तथा कर्मचेतना की अनुभूतिमें उत्साह रहित है, केवल मात्र 'ज्ञानचेतना' अनुभूति से आत्मिक सुखसे भरपूर हैं। शीघ्र ही संसार समुद्रसे पार होकर समस्त सिद्धान्तों के दृढ़ शास्वत पदके भोक्ता होते हैं।

